

Printed by—Srihat Jain
JAIN SIDDHANT PRAKASHAK PRESS
9 Viterakosha Lane, Bagbazar,
CALCUTTA

भूमिका ।

यह पुस्तक जो अब पाठकोंके हाथमें है प्रचलित धर्मोंके भेद और विद्वत्ताके मूल कारणके सम्बंधमें बर्गोंकी जगा-तार धैर्ययुक्त दानवीनका फल है । इसकी मैं सत्यताके जिज्ञासु-ओंके सम्मुख एक गुप्त भाषाके विज्ञापनमहित उपस्थित करता हूं जो एक ऐसी भारी दर्याफ्त है कि जिसने धार्मिक विश्वासका रंग परिवर्तित हो जायेगा और विचारोंकी कायापलट हो जायेगी । निःसंदेह कुछ मनुष्योंका ऐसा विचार निरकालसे है कि धार्मिक पुस्तकोंमें केवल प्राकृतिक शक्तियों अर्थात् मेघ वर्षा वनस्पतियों उष्णता इत्यादिके काव्य अथवा रूपरूप प्रलंकार भरें हुये हैं परन्तु इस विचारसे जिज्ञासु विचारक सुख संतुष्ट नहीं होती और इस पर साधारण गीर्जन सहमतता भी नहीं है जो इसके सत्य होनेकी दृष्टिमें होनी चाहिये थी । तथापि केवल इसकी विद्वत्ता ही इस बातकी विशयित कर देती है कि यह पुस्तक इतिहास रूपमें पढ़े जानेके लिये नहीं लिखी जा सकती थी और न लिखी गई । जो नवीन दर्याफ्त अब हुई है वह इस बातको जाहर कर देगी कि वेद कुरान जैन्दावेस्ना और निःसंदेह सारे प्राचीन कथागाथा, सब एक ही भाषामें लिखे हुये हैं और उस विद्वत्ताके स्थानपर जो उनके ऊपर निषिद्ध अक्षरोंकी भाषाओंमें पाई जाती है परस्परम एक दूसरेकी एकताको साबित करने है । हम इस गुप्त भाषाके पिच्छेकृत

कह सकते हैं ताकि इसको प्राकृत अथवा साधारण मध्योकी भाषा और संस्कृत अथवा विद्वानोंकी भाषासे पृथक् किया जा सके । पिन्टोहटनका मुख्य भाव यह है कि वह उच्चमोचम मानसी विचारको कविताके रूपमें प्रगट करती है और उसका गुण यह है कि उसमें समस्त दर्शनोंको एक ही चित्र चित्रोंके चौखटेमें भर दिया जा सकता है । इस पुस्तकका कुछ विषय मेरी पूर्व लिखित 'दि बी आफ माजेज' में दिया गया था और एक सतिष्ठ भाग इसका मेरे प्रोफेसर फ्रायके संकलन (Appendix) में दिया जा चुका है जो १९१७ में प्रकाशित हुई थी । यह नवीन पुस्तक जो व्याख्यानोंके रूपमें लिखी गई है साक्षात्मानवीनक कालको एक संपुट और सतिष्ठ रूपमें दिखानी और इस विचारसे झानी जानी है कि इससे कमसे कम विश्वमानवीनकी उन्नति होगी । यह मान मेरे लिये कुछ साधारण संतोषका कारण नहीं है कि मैं इसको ऐसे मूल्य पर अर्पण कर सकता हूँ कि जो प्रत्येक मनुष्यको शक्तिमें है । केवल इतना । और कहना बाकी है कि इस पुस्तकके व्याख्यान सब एक दूसरे में एक विशेष कामसे उपयुक्त हैं और उनको उसी कामसे पढ़ाया दिये बिनामें बहूँ दिये गये हैं ।

एपेंडिक्स १२ मार्च १९२१)

इसकी १९२१

(इन्फो म० १६६)

चम्पनराय जैन ।

संक्षिप्त चिन्होंकी व्याख्या ।

- (१) इ० ति० ए०—दि इनसाइजोर्पोडिया ओफ रिलीजन बेंड
पेपिरस ।
- (२) ए० दि० भा०—दि परमेनेन्ट हिस्ट्री ओफ भारतवर्ष ।
- (३) से० यु० ई०—दि सेब्रेट युक्स ओफ दि ईस्ट ।
- (४) से० यु० दि०—दि सेब्रेट युक्स ओफ दि दिट्ज ।
- (५) से० यु० डै०—दि सेब्रेट युक्स ओफ दि डैन्ज ।
- (६) सि० सि० कि०—दि सिक्स सिस्टेम्स ओफ इंडियन
फिलोसॉफी (मैक्समूलर साइवकी)

विषय सूची ।

पहला व्याख्यान ।

तुलनात्मक धर्मनिर्णय । एक विद्या है । निम्न २ धर्मोंकी छाव को
करती है । भाव सम्बन्धरूप है । माधवाचार्यकी पुस्तक । वर्तमान प्रत्यक्ष
मुक्तनाकी विधि । सत्यकी कठिनता । प्राप्त होनेवाले फल । बुद्धिपूर्वक
विधि । पक्ष और दृष्टसे बचनेकी आवश्यकता । व्यक्तिगत हार्दिकपरिमाण
एवमित्यादि । हर शास्त्र पर भी सरोसा नहीं किया जा सकता है । निम्न
धर्मोंके विश्वास । जैनमत । वैदिक मत । जरादरसका मत । बह्मसिद्धि
मत । वेदान्त । सांख्य । न्याय । वैशेषिक । योग । बौद्धमत । ईसा
मत । इस्लाम । वैदिके पश्चात्का ब्राह्मणोंका मत । पुराण । यज्ञ । शास्त्र
मत । भोक्तृ (भर्मा) मत । रोमीबुद्धियन मत । श्रीमेसेनरी । रा
खानी मत । शितीमत । बहाई मत । कबीर पंथ । दाद पन्थ । सिक्खों
मत । आर्य समाज । बूद्ध समाज । देव समाज । थियोसोफी । ताओ मत
कनपयूथियनका मत । भगतीकाके धर्म । जार्वाकका मत । इनकी छत्र
ताये व धर्म.....पृष्ठ.....

दूसरा व्याख्यान ।

मुक्तनाकी विधि । मनमें पक्षपातका होना । प्रथम आवश्यकता
जन्मके धर्मके विश्वासका मुख्य । विचारसे सत्यताका बोधका प्राप्त होने
समय । इनके मार्ग । प्रत्यक्ष । अनुमान । छाती (सन्द) विज्ञान । दर्शन
शास्त्र । बुद्धि विवेकका मूल काव कारणका नियम । अनुमान । नयवाद

गैन्गट्टेके अंदर तर्क विद्याको ग्रहण करना । व्याप्ति । वर्तमान तर्कविद्या ।
 अप्राकृतिक (बनावटी) व प्राकृतिक तर्क विद्याओंकी तुलना । पंचप्रकारकी
 व्याप्ति । सात प्रकारका अनुमान । विविध प्रकारके न्याय । जैन
 न्याय । गौतमका न्याय । बौद्धन्याय । भरस्तुका न्याय । किस्मबन्दी ।
 लक्षण । विभाग । नववाद । शास्त्रोंका कर्तव्य.....४६

तृतीय व्याख्यान ।

(क)

धार्मिक साइन्स । साइन्सका अशय ज्ञान है । संशय । विपर्यय ।
 अनप्यवसाय । साइन्सका पहिला नियम । लोकस्थितिका नियम । द्रव्यकी
 नित्यता । उसका त्रिगुण कर्तव्य । संसारकी सामिप्री । जीव और पुद्गल ।
 पुद्गलवाद । मस्तिष्क और चेतना ; चेतनाके विशेष लक्षण । प्रत्यक्ष
 (ज्ञान) । चेतनाकी दसाये । ज्ञानका स्वरूप । तर्क वितर्क । जीव
 द्रव्यका असंग्रह स्वरूप । स्मरण । चेतनाके स्वाभाविक गुण । आत्माकी
 स्वाभाविक सर्वज्ञता । अवस्थिति (जिसे कोई भी न जान सके) ।
 वातन मह शय वा उनकी समिति.....७१

तृतीय व्याख्यान ।

। ख ।

भेजेरे चप । विवर । प्रत्यक्ष और अनुमान । अभाव ।
 अभावका स्वाभाविक अनन्त अन्तर्गत स्वरूप । सुख और दुःख ।
 अभावका परमात्मपन । परमात्मपन क्या प्रमाण नहीं है । कर्मका
 पाठिका प्रभाव । द्रव्य कर्म । अभाव नूतन कर्म कर्म विविध दशासे नही ।
 कर्मका विभाग । तत्त्व । पदार्थ । जीव और पुद्गलके सयोगके नियम ।

[illegible]

पंचमः अध्यायः ।

73.

श्रीमान् श्रीगुरुदेवकी आज्ञा ॥ १०५ ॥ ॥ श्रीगुरुदेवकी आज्ञा ॥ १०५ ॥
 सुनि । पण्डितजी । श्रीगुरुदेवकी आज्ञा ॥ १०५ ॥ ॥ श्रीगुरुदेवकी आज्ञा ॥ १०५ ॥
 श्रीगुरुदेवकी आज्ञा ॥ १०५ ॥ ॥ श्रीगुरुदेवकी आज्ञा ॥ १०५ ॥ ॥ श्रीगुरुदेवकी आज्ञा ॥ १०५ ॥

मनीषणर मन्नाया जाता । गोमनीयाका हवान । चशमीका कडवा । मूर्ति
 का अन्धकार हो जाता । मरिदके वदेका कट जाता । कसौका कुडवा ।
 मनीष अदरनामेने आवागमनके निवम । "तुमको खयताका माल होवा
 अर सामन का काम तुमको मुक्त कर देगा " । मुक्ति कृपा का दयासे प्रम
 नष्ट होली । मनीष न । कवामनमें कबो विवाह नष्ट होना । राव तथा
 इव । कटुवी आवागमनको मानने दे । आरमाका जिन । ईश्वरका पुत्र ।
 भागके मान । इरीड तथा जैनशास्त्रीकी महामनता । ईश तथा बहुता ।
 होमनन बहुताके कृतीक सुचवरी । जीवन का बुद्धि । ईश तथा बहुताके
 कर्तव्ये । भाग का पैमान । दुन्दुन । भाविड (मनीष) का कृष्ण ।
 के कर्तव्य वदेका उदावा मना । मोविनीका प्रम । महाभारतका धर्मम ।
 दमनम । मुदम्भरका जीवन कर्तव्य । कटुवी कर्मका अनुभूत कर्ती ।
 मनीषक व उदम । कवामन को प्रम । कृष्णके अन्ध करिने । इवकम
 की विद्या । मुदम्भरका प्रम विद्याका कामन । लम्भनको प्रम । कटुवीका
 कर्मन व अन्ध कृष्णमनन मनेष्ट । कृष्णकी मानकी व बहुताजीवनकी
 कर्मन । कृष्णकाजीकी कृती कर्तव्य विद्याकी कर्तव्यता । प्रामन ।
 ईश्वर कर्तव्य । अन्ध कर्मन । मूर्ति । मुक्तक मानन । कर्तव्य ।

मनु कर्तव्यमन्त्र

मनीषणर मन्नाया जाता । गोमनीयाका हवान । चशमीका कडवा । मूर्ति
 का अन्धकार हो जाता । मरिदके वदेका कट जाता । कसौका कुडवा ।
 मनीष अदरनामेने आवागमनके निवम । "तुमको खयताका माल होवा
 अर सामन का काम तुमको मुक्त कर देगा " । मुक्ति कृपा का दयासे प्रम
 नष्ट होली । मनीष न । कवामनमें कबो विवाह नष्ट होना । राव तथा
 इव । कटुवी आवागमनको मानने दे । आरमाका जिन । ईश्वरका पुत्र ।
 भागके मान । इरीड तथा जैनशास्त्रीकी महामनता । ईश तथा बहुता ।
 होमनन बहुताके कृतीक सुचवरी । जीवन का बुद्धि । ईश तथा बहुताके
 कर्तव्ये । भाग का पैमान । दुन्दुन । भाविड (मनीष) का कृष्ण ।
 के कर्तव्य वदेका उदावा मना । मोविनीका प्रम । महाभारतका धर्मम ।
 दमनम । मुदम्भरका जीवन कर्तव्य । कटुवी कर्मका अनुभूत कर्ती ।
 मनीषक व उदम । कवामन को प्रम । कृष्णके अन्ध करिने । इवकम
 की विद्या । मुदम्भरका प्रम विद्याका कामन । लम्भनको प्रम । कटुवीका
 कर्मन व अन्ध कृष्णमनन मनेष्ट । कृष्णकी मानकी व बहुताजीवनकी
 कर्मन । कृष्णकाजीकी कृती कर्तव्य विद्याकी कर्तव्यता । प्रामन ।
 ईश्वर कर्तव्य । अन्ध कर्मन । मूर्ति । मुक्तक मानन । कर्तव्य ।

नवम अध्याय ।

भावार्थ व फल । विरोधियोंकी हर्षजनक सहमति । कविकल्पना
 दयार्थ कारण भेदोंका । वैज्ञानिक सत्यता सबकी मूल है । धर्मोंकी क्रमा-
 नुसार किमिनिबन्दी । जैवमन बनेला वैज्ञानिक धर्म । अतएव जैन प्लेट-
 फार्म खड़ेला नितान्त स्थान । अनेकों बाद व एकांतवादकी विरुद्धता ।
 परिणामोंकी लंबाई सत्यता । संसारका भविष्य । कविकल्पनाकी उत्पत्ति
 और प्रचार । दयार्थ और शाब्दिक अर्थोंकी विरुद्धता । नवीनतम धर्मोंकी
 दशा । ज्ञानकी कुन्दी (रि की लाफ नालेब) एकता और सत्यताका
 मंदिर । स्वाध्यायका उद्देश । गृहस्थ और सन्धुके उद्देश । पुन्य व पाप
 आवागमनके कारण । जै० एम० प्रदत्त मुक्तमिष्टाके दयार्थ भेदके
 संबंधमें । जैवोद्यम महा-मार्गोंके संबंधमें भूत । दयार्थ व्याख्या । जैनोंके
 शास्त्रोंकी बन्द रखनेके अपराधी । विद्वान् और धर्म । परिणामवाद ।
 सेंटिम प्रार्थना । सब प्राणियोंकी शांति और प्रेमका उद्देश ।.....४७६

अशुद्धि शुद्धि पत्र ।

इन पुस्तकों में छानबीन बहुत गलतियाँ हैं परन्तु यही यही गलतियाँ यही दिखाई जाती हैं, पाठक क्षमा करें ।

पृष्ठ	पंक्ति	कहासे	अशुद्धि	शुद्धि ।
२	३	नीचे	यहूदी	यहूदी मतों
१८	३	नीचे	यहूदी	यहूदी धर्म
११	११	ऊपर	हाबिज	हाबिज
२३	६	नीचे	मानना	मानते
२५		मांस्यके तारोंके नक्शोंको इसी नक्शेमें जो फिर पृष्ठ १५१ पर दिखा गया है मिताकर शुद्ध करलो ।	
२१	६	ऊपर	घारण	घारदा
३५	१	नीचे	बकरा	बकरे
४४	६	ऊपर	आरमाके मत्ते कुं	आरमाके मत्ते
			बायबोइ बायबोने	कुं कर्मों द्वारा
४८	३	,	वैज्ञानिक	अथवा वैज्ञानिक
			गर्निम	रीतिसे ।
५५	६		गण	रिष
.	१५		११५५६ गुप्त	(११५५६ गुप्त
११	१	ऊपर	१२२०	१२२०

॥	११	१	हृद औत्तको उत्ती समय " जामै "	हृद औत्त (Middleterm) को उत्ती समय "जामै" (सर्वदेशी)
५६	=	नीचे	कुदरती	कुदरती मन्तक
५७	११	,	नतीजा	यह नतीजा
॥	॥	॥	एक अनुभव	एक प्रकारका पेन्द्रिय ज्ञान
६१	१	॥	हैं जैसे	हैं कि जैसे
६२	१	॥	अभ्यासों	अभ्यासों
६३	११	॥	सहधर्मों	सहधर्मों उदाहरण
॥	१	॥	दया	रवा
६४	६	ऊपर	नहीं	नहीं मानी
॥	२	नीचे	पर =	पर साध्य
६५	८	॥	अर्थ	(अर्थ)
॥	६	॥	का	को
६६	११	॥	इलकाते	इलकाते
६७	२	॥	यह; जो	यह जो
७४	४	ऊपर	में	के
८५	७	॥	पूनीवर्त्त	पूनीवर्त्त
८७	२	नीचे	भात	ज्ञानदीन
८८	६	ऊपर	वर्तव्य	उत्तेजना

पृष्ठ	संख्या	कहाँसे	अशुद्ध	शुद्ध
६१	११	"	प्रकार	प्रकारका
६३	२	नीचे	तार	तौर
१०६	५	"	सकेगा	हो सकेगा
१०८	११	ऊपर	प्रकार	प्रकारकी
११०	१	नीचे	के देने	किसिमितके द्वारा बदल देने
१११	७	ऊपर	नहीं है	है
"	"	"	स्वाभाविक	संभवित
११३	१०	नीचे	धसता	घल
			संचरित	संचित
११६	३	"	इस	उस
११६	४	"	होनेपर	प्राप्त होनेपर
१२२	८	ऊपर	बार	बारबार
१२३	४	नीचे	नये	नये प्रश्न
१३१	५	ऊपर	विचार	और विचार
१३३	१		आनन्दकी	अनन्दक आनन्दकी
	१	"	अनन्दक	अनन्दक
	"		अनन्द	अनन्द
१३८	१		अनन्द	अनन्द
	१			अनन्द

१९०	४	नी०	से	का कार्य
१९२	५	"	होगा	दर्कार होगा
१९७	१	ल०	मे	मे भी
"	१०	"	तौर पर कि:-	तौर पर
१५८	८	नी०	नहीं है	नहीं हो सकते हैं
१६२	३	"	परिचित	परिचित
१७२	१०	"	उम	सत्य
१७३	४	"	सम्बन्ध	सम्बन्ध
१८६	२	ल०	पूर्ति	गती
१९१	३	"	किना	एकनायक
१९१	६	"	शादद	अदद
१९२	६	नी०	दोनों	दोनों
"	३	"	अद	अद में
१९३	३	"	दना	दना
१९४	६	"	आविषाण	आविषाण
"	६	"	दुःख	दुःख
२००	६	"	मध्य	मध्यही
२०१	१	ल०	पाने पाने है	पुने पाने पाने है
२०४	६	नी०	पानातले है	पानातले किन्तु
"	३	"	लगा	लगा है
२०७	६	ल०	दुःख नद	दुःख नद
२०८	१	"	है	है
२०८	४	नी०	लगा	लगा
२०९	६	ल०	निर्वा	निर्वा
"	६	नी०	दुःख	दुःख
"	६	नी०	दुःख	दुःख

२१२	८	ऊपर	खयाजत	खयाजात
२१३	८	"	बरी	बरी
"	३	नीचे	एमज	याघज
२१४	६	ऊपर	यरी	यरीयाह
२१७	७	ऊपर	धारण	शरीर धारण
२१८	"	नीचे	मानने	जानते
२२०	४	"	घातनी	पातिनी
२२१	६	ऊपर	इकद	इकद
२२३	११	"	विद्या	भंजनविद्या
२२४	६	"	परिचयपन	परिचयपन
२२४	१०	"	कहे	कहे
"	३	नीचे	अवश्य	अवश्य
२२६	११	ऊपर	अनिज	अनिज
२२६	३	नीचे	देइ	दयइ
२३१	१०	नीचे	द्रिष्ट	वडे
२३१	२	नीचे	Var-ha	Var-ha
२३२	७	ऊपर	प्रागपनसे	पुरे तीरसे
२३३	६	ऊपर	मागो	मागो
२३३	८	नीचे	कांती	अयमारो
२३४	६	नीचे	सजा	गन्ध
२३६	२	ऊपर	पुत्र पाप	मेकी घ बदी
२३७	३	ऊपर	४ द्वय	= द्वय
२३७	३	ऊपर	वधान	वधान
२४०	३	ऊपर	३०	३
२४१	१	ऊपर	जननी	जाननी
२४२	१	मंन	पदाव	जीवन्य
२४३	३	ऊपर	बंद	बरी

२४७	६	नीचे	x	+
२४८	१०	ऊपर	विश्वास	कल्याण
२४९	२	नीचे	करंधियों	२ करंधियों
२५०	११	नीचे	ईसू	ईसू की
२५१	७	नीचे	कैद	कैदके
२५२	६	नीचे	घस	घस असव
२५३	४	नीचे	गढ़ा	गढ़ा
२५४	११	नीचे	३२	३३
२५५	२	नीचे	कमाल	कमालका
२५६	४	ऊपर	तना	तह
२५७	६	"	पाप और पुण्य	नेकी और बदी
२५८	२	"	मुकदमसे	मुकदसने
२५९	११	ऊपर	हुआ	होना
२६०	५	"	पुण्य और पाप	नेकी और बदी
२६१	६	"	बयदा हज	हज
२६२	७	नीचे	प्रजस्ता	घर्जन
२६३	११	ऊपर	हुई	हुई
२६४	७	नीचे	हजेज	हजेज
२६५	३	नीचे	शक्ति की	की शक्ति
२६६	३	नीचे	गौर	गौर
२६७	६	नीचे	आमलका जो	आमलका जो पत्तली

पदार्थ और हमजद

आमलका

२६८	६	ऊपर	अच्छा	दुखा
२६९	२	नीचे
२७०	८	नीचे	भाग	भाग
२७१	२	ऊपर	सब या पंडे	सब या पंडे
२७२	८	नीचे	रस	रसकी
२७३	१०	ऊपर	पद	पदी

श्रीपरमात्मने नमः ।

असहस्रत संग्रह ।

अर्थात्

तुलनात्मक धर्मनिर्णय ।

प्रथम व्याख्यान ।

विषय-दर्शन ।

तुलनात्मक धर्मनिर्णय एक विज्ञान है । यह मानुषिक विद्या का यह अंग है कि जो भिन्न २ (धर्मों) मतों की शिक्षाओं को एक दूसरेसे अनुकूल करनेके निमित्त उन मतोंके विचारोंका निश्चय करनेकी जिज्ञासा करता है । और सत्य पर पहुँचनेके लिये नवानत विद्याका नियमानुक्रम पकड़ित, करता है और इमका अर्थ बतलाता है । उसका प्रादुर्भाव आलोचनाकी उस

नीति पर निर्भर है कि जिनकी अंतिम प्रकृति मंडनरूप है।
कामने काम हम अंगमें कि यह प्रत्येक प्रकारके विश्वामय
राज्यताके अंगको आंगनेका प्रयत्न करता है। यद्यपि प्रसङ्ग
प्रारम्भमें मित्र २ मनोर्ष जगे हुए धर्म और बुद्धियोंके जालोंको
दृष्टान्तके त्रिये पांछी बहुत नाट फोड़ किये बिना भी काम
भरीं चलता है।

[illegible]

असदमत-

होगा जिसके द्वारा हम इन विरोधोंको उत्पन्न होता देख सकें। इस प्रकार हम एक सत्यके मंदिरका निर्माण करेंगे जो सब आतियों और मनुष्योंके लिए वास्तविक पूजनीय और एकताका पूजास्थान भी होगा और जहाँ पर विरोधोंका दयाया नहीं जायगा परन्तु धर्मसत्यता और यथार्थताके वास्तविक तत्त्वोंको साक्ष और निश्चित करानेके कारण बन जायेंगे और जहाँ पर उनका दुद्धाना मनुष्योंमें हार्दिक प्रेम और मिश्रताको और भी ज्यादा पुष्ट करेगा।

प्राचीन शास्त्रमें द्विपी हुई मिलती है और सरलतासे बर्णन भी जा सकती है । गुप्त शिक्षाओं और समस्याओंका बड़ा एवं विचित्र समूह इस प्रकार ऐसे कुछ नियमों पर निश्चित हो जाता है जिनसे कि हम विश्वस्त रूपसे प्राचीन धर्मोंके वास्तविक तत्वोंका, जो शताब्दियोंको धूलके नीचे दबे पड़े हुए हैं, फिरसे निर्माण कर सकते हैं । इस दंग पर जो नतीजे हम निकालेंगे उनकी सत्यताका, बल्कि कहना तो यों चाहिए कि उनकी यथार्थ सत्यताका, पूरा विश्वास विभिन्न मतोंके एक स्थान पर मिलनेसे हो जाता है । अर्थात् जब कि विज्ञान (Science) सिद्धांत, पुराण, शास्त्र आदिका मिलान एक बातपर हो जावे तो फिर उसकी सत्यता और पूर्णतामें कोई संशय नहीं रह सकता है । अस्तु । हम केवल तुलनात्मक-धर्म विज्ञानके प्रारंभिक तत्वोंका ही वर्णन नहीं करते रहेंगे बल्कि एक यथार्थ सत्य व एकताके मंदिरका भी निर्माण करेंगे जो हर जमाने और हर समय के लिए वास्तविक मीराम (पितृक सम्पत्ति) मनुष्य जानिका होगा और यह एक उच्च एवं विशाल ज्ञानिशास्त्रका पवित्र स्थान भी होगा जो हर प्रकार पुण एवं अयन एक अथवा अनेक स्व-व्यवहित होगा । यद्यपि इसमें अधिक स्थानों के लिए न तो हमारा धर्म है हुई निश्चिन्ता और नियमांक अंतर + १०१

**आक्षेप-
मत्त-**

बटाए जायें, मुन्ताज़ रहेंगी । हम आशा करते हैं कि हमारे प्रयत्नोंका फल जो आपके सामने आएगा यह पूरे तौरसे हमारे ढंग और नियमकी सफलता और मान्यताका काफी प्रमाण होगा ।

• धर्म-मिलन (पंचय) के विषयमें आपका और मुझको जो
इस व्यापक मंदिरमें विद्यमान है । इसका परमात्मन होना वा-
दिए कि विभिन्न समझाओंको हल करनेमें, जो इस समयकी छा-
त्रों में मिले, टीकटीक व्यापकी कमीठी ही हमारी पथप्रदर्शक होगी
आदि। पञ्चपात्र और अन्य सत्यनाके विषयों है । और उन्म-
सनाका उन्माद बुद्धिवा गदागक है । मनुष्योंके निजी अन्ध नि-
श्चय और अनिश्चित ज्ञान भी हमको गदागना नहीं दे सकें है ।
इन्को भी बुद्धिको ज्ञानप्राप्ति नहीं होगी है । और इस कारण
सत्यको छात्रोंमें पर बाधक है । जैसा कि एक और स्थान पर
कहने कहा गया है । यदि वैज्ञानिक विज्ञानोंके गन्ताय मनुष्योंके
निजी निश्चयोंपर आधारित विज्ञान ज्ञान का प्रवेश नाकर मनुष्य
का ही पञ्चपात्र बनने का आशय उन्माद ज्ञान और उन्माद उन्माद
मनुष्य का 'पञ्चपात्र' बनने का । जैसा व्यापकी कमीठी-कमीठी
बुद्धि ही हमारा 'पञ्चपात्र' ही हमारा ही । जैसा कि हम इस समय
कह रहे हैं । 'जैसा कि 'पञ्चपात्र' ही हमारा ही । जैसा कि हम

ती पद्यप्रदर्शक बुद्धि हमारे पगोंको सत्य मार्ग पर चलानेके लेख अचल प्रकाशका कामदे। इसी कारणवश प्रारंभमें हमें धर्मशास्त्रोंके तत्वोंको भी छोड़ना होगा। क्योंकि यारीब २ सर्व धर्मोंके शास्त्र केवल ऐसी बातोंसे भरे हुए नहीं हैं जो कि पूर्वरूपेण प्रविश्यान्त योग्य हों हों और जिन को कि केवल स्वधर्म होनेके लिये विश्वास करनेवाला ही ग्रहण कर सकता है। सुतरां एक धर्मशास्त्र दूसरे धर्मशास्त्रसे और बुद्ध स्थानोंपर स्वतः अपने पूर्वक पितृ सिद्धान्तोंसे विपरीत कथन करते हैं और यहां तक कि उन्हें सरल एवं शुद्ध सत्य मानना निजान्त असंभव प्रतीत होता है।

बुद्धिगवेषणा अथवा मानसिक खोज किसको कहते हैं? और बुद्धिशी उत्तमता एवं विशालता क्योंकि उल्लेखित धर्म को जा सकती है? ये बातें दूसरे पद्याख्यातमें बताई जायगी। परन्तु यह प्रत्यक्ष है कि जो मनुष्य अपने धार्मिक मिथ्या धर्मों (Religions) की जड़ उखाड़ कर नहीं फेंक देता है वह सत्य की खोज करने योग्य नहीं कहा जा सकता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा हो कि जो अपने धर्मिक नियमोंपर विश्वासोंको प्रमाण नहीं कर सकता है कि उनका अभाव नहीं करती चाहिये यदि उनका यह दाय है कि उनका सम्मानन करना जड़ बुद्धिके अभावसे स्वीकृत हो जाये

अब हम विविध धर्मोंके तर्कों और सिद्धान्तोंका सर्व
होने प्रमाणों कि कर्मका सामानता और विपरीतताके सिद्धोप
पन्न हो गये हैं ।

तैत्तिरीय ।

इस दर्शनमें मान्य कर्म विभिन्न प्रकार माने गये हैं—

- (१) शरीर-साधन-कर्म ।
- (२) अर्थ-साधन-कर्म ।
- (३) आश्रय-साधन-कर्म ।
- (४) अर्थ-साधन-कर्म ।
- (५) अर्थ-साधन-कर्म ।
- (६) अर्थ-साधन-कर्म ।
- (७) अर्थ-साधन-कर्म ।

इसका ही मुख्य अर्थ है कि कर्म (१) शरीर-साधन-कर्म (२) अर्थ-साधन-कर्म (३) आश्रय-साधन-कर्म (४) अर्थ-साधन-कर्म (५) अर्थ-साधन-कर्म (६) अर्थ-साधन-कर्म (७) अर्थ-साधन-कर्म ।

पुद्गलके आपत्ती निलावके फलस्वरूप है जो मुख्य २ प्राकृतिक नियमोंपर आधारित है। संसारो आनापं पुद्गलसे सम्बन्धित है, जिसके कारण उनके वास्तविक गुण विभिन्न परिमाणमें ढक गये हैं एवं नित्य हो गए हैं। स्वभाविक गुणोंका इस प्रकार दबजाना और मन्द पड़ जाना उस पुद्गलकी तौल और परिमाणपर निर्भर है जो प्रत्येक जीवके साथ लगा हुआ है। पुद्गलसे पूर्ण हृदयका या लेनेका नाम मोक्ष है। जिसके प्राप्त होने पर जीवके स्वभाविक गुण जो मन्द और नित्य हो गए थे फिर नये तिर-से पूर्णरूपेण प्रकाशमान (उदित) हो जाते हैं। शुद्ध जीवके स्वभाविक गुणोंमें

१. सर्वज्ञता

(२) आनन्द और

३. अमरत्व

शामिल हैं। इसी कारण प्रत्येक शुद्ध जीव स्वयं आनन्दमें तत्पूर और अमर हो जाता है। कारण कि इस समय इसका अर्थ पु-
द्गल नहीं होता है। इस कारण कि प्रत्येक शुद्ध जीव का स्वभाव
कहेगा है। परमात्मा जीवके अन्तर्गत अर्थ अमरत्व का अर्थ
निजस्वित्व कहेंगे कि स्वयं ही जगत् का स्वयं स्वयं स्वयं
या निजस्वित्व का अर्थ अमरत्व कहेंगे कि अमरत्व का अर्थ

अपहमत्त-

नहीं बढ़ते हैं। शेषके अनंत जीव आवागमनके चक्रमें पड़े चक्कर खाया करते हैं। बारम्बार जन्मते और मरते हैं। आवागमनमें चार गतियाँ हैं। जिनके नाम (१) देव गति (२) नरक गति (३) मनुष्य गति (४) और निर्यच्च गति है। देवगति स्वर्गवासी देवोंवादिमें संबंध रखती है। नरकगतिका मतलब नारकी जंघोंसे है। मनुष्यगतिका भाव मनुष्य जीवनमें है। शेषके सब प्रकारके जीव निर्यच्चगतिमें दाखिल हैं। जैसे नमचर, घटचर, कीड़े, मकोड़े वनस्पति आदि। इन गतियोंमेंमें प्रत्येकमें विभिन्न अपस्थानों जीवितकी है परन्तु गति चार ही है। स्वर्गवासी देवगति विशेष सुख और आनन्दका उपभोग करते हैं। किन्तु दुःखका यहाँ भी वितकुल अभाव नहीं है। नारकी जीव अत्यन्त दुःख उठाते हैं। मनुष्य दुःख और सुख दोनों भोगता है। किन्तु उसके भागमें दुःखका परिमाण विशेष है। और निर्यच्च गतिमें भी दुःख और नरकवाक विशेष है। वर २ जन्मना और मरना के चारों गतिविधि है। केवल ये ही जीव, जो आवागमनके संसार बन्धन में होते हैं। मनुष्यका जीवन उपभोग करते हैं। परन्तु इस बन्धन सब यहाँ भी नहीं है। वह सब जीवितके कुरूप कारणों से उत्पन्न है। जिससे दुःख और आनन्द के दो जीवों के भाग में १४ ३-४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

आचारानुसारेण दुष्टकाय, प्रतीति पालने, आचार विपर्यय नि-
 यमोंको मानने जैसे अहिंसा, दूतपोंके प्रति जना धारण करना
 आदिने और शारीरिक एवं आन्तरिक तपस्या जैसे स्वाध्याय,
 ध्यान, उपवास आदि करनेसे होता है। अतः पांच है। अहिंसा
 (किमोको पीड़ा न पहुँचाना) नय बोलना, चोरी न करना
 इत्यादि जिनका न पालना, और सांसारिक वस्तुओंको लालसा
 न करना। तुलना यह है कि निर्वाण सद्यो अज्ञा अर्थात्
 सम्यग्दर्शन (त्रायोके सिद्धान्त), सद्यो ज्ञान (त्रायोका ज्ञान)
 और सद्यो चारित्र्य (शब्दोंमें बतार हुए प्रती आदिको पालने)
 से प्राप्त होता है। इन सम्यग् चरित्र मंडलनार्थका निर्वाण
 परमात्मन्य प्राप्तिके कार्य हुआ है जो जीवका निजी स्वभाव है।
 अतः जीवोंने इस चरित्र मार्गका अनुसरण कर, मोक्ष प्राप्त
 किया है। जो कि एकमात्र निर्वाण मानिसा मार्ग है। यह मार्ग
 ही विमानन है। अतः सहज एवमर्थके विरुद्ध और निर्वाण इति
 संप्रमाण्य पक्षे।

एतदनुसार आत्मन्य सम्यग् चरित्रों मानिसे प्राप्त है। अतः
 सम्यग् चरित्र एवमर्थ प्रतीति पालना आत्मन्य प्राप्त है अतः जीव
 ही आत्मन्य सम्यग् चरित्रों पालना कर, मोक्ष प्राप्त हुआ। अतः
 सम्यग् चरित्र एवमर्थ प्रतीति पालना आत्मन्य प्राप्त है।

सिद्धान्तशैली वैज्ञानिक ढंग की है। और इसी कारणसे उसमें किसी देवी देवताओंके लिए स्थान नहीं है यद्यपि वह प्रत्येक काल में जो अनंत समयका है, चौबीस सत्ते गुरुओं पथ-चा तीर्थकरों (परमात्माओं) की उत्पत्तिको मानता है। तीर्थकर आवागमनके समुद्रके पार पहुंचनेके लिए जीवोंको योग्य मार्ग बताते हैं। ये महात्मा या महापुरुष किसी बड़े या छोटे देवताके अवतार नहीं हैं बल्कि मनुष्य हैं जो स्वतः भी उसी मार्ग पर चलकर परमात्मपद प्राप्त करते हैं जिसको बादमें वे दूसरोंको बताते हैं।

वैदिक धर्म।

यह मनुष्यकी मुख्य प्रकारके देवी देवताओंकी भक्तिके वर्णनसे संबंधित हैं। इन देवताओंमें तीन मुख्य हैं जो एक भी हैं और तीन भी। ये (१) सूर्य (२) इन्द्र और (३) अग्नि हैं।

सूर्य आकाशमें राजा और सरदार है। शेषके देवता उसे पथप्रदर्शक मानते हैं और वह उनको घमर जीवन दान देता है। गायत्रीका पाक मंत्र सूर्य ही के लिये पढ़ा जाता है। इस महापवित्र मंत्रका भाव इसप्रकार है:—“ हम ध्यान करते हैं इस आकाशके जीवित करनेवालेके प्रकाश पर। वह हमारी बुद्धि को ग्वाले।”

असहमत-

इन्द्र बसका मालिक है और देवताओं की फौजका सेनापति। इसकी एक अद्भुत शक्ति दिन्दू देवताओंमें है। इस कारणके ही हुए कि इसने अपने गुरुकी छाँये व्यवहार किया था और तत्पश्चात्स्वरूप इसके जरीरमें फोड़े फुन्सी फूट निकलते थे। अन्तर्जने उन सबका उमड़ी प्रार्थना पर नेत्रोंमें परिवर्तित कर दिए और इस प्रकार उसे पनिलेसे भी विगेष सुन्दर बना दिया।

इन्द्रका जन्म विग्निय है । " त्रिमकी रादासी । जगुगो

की मेना इसके साथ मद्देष संग्राम करने रहती है।

विभिन्न अवस्थित मनुष्य पगमल होना क्यों मारा जाता

है वस्तु गर्भ नर निर्गम इत्यत्र ही ज्ञाता है । और सि

मंत्राव काये लागता हे शिमेंतें धर पुन मारा जाता हे ।

इस एक बात मान लेना है। और जगत् होने ही पड़ता है।

मन्त्र ! क्या है ये अमर पांजा त्रिकोण अक्षरदत्त (छात्री) ?

दर दर मेंगता । अन्तर में हनु और आराम में मंत्रान होता ।

अपने इच्छा की विज्ञापन कंपनी है ।

इस शैक्षिक प्रणालीमें नीम्बा नदी देखा जाति है । यह है

मन्त्रादि विष्णुसूक्त में विष्णु का अष्टावक्र रूप वर्णित है।

[illegible]

गता है वह देवताओं का भोजन है। और इससे इनकी शक्ति बढ़ती है। विश्वमें अग्नि की सूरत तीन पाँच और सात हाथों वाली बनाई जाती है। पुरोहितके रूपमें अग्नि को कृषियोंने सब से घेष्ट मिला गया है जो पूजनके समस्त कार्योंसे सर्वथा अभिज्ञ है। वह बुद्धिमान अधिष्ठाता, कामदाय पुरोहित और सब पूजन संबंधी रीतियोंका रक्षक है। इसकी सहायतासे लोग देवताओं की ठीक ठीक नियमने पूजा कर पाते हैं जो देवताओं द्वारा गृहीत होती है। (देखो, गिह स्त्रिय हिन्दू संधालेश)

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं ये तीनों देवता बहुत बड़े देवता वैदिक धर्ममें हैं। इनमेंसे कोई अपने किसी सांख्यिक कारण सीमान्तरित नहीं है। और न कोई किसीसे बड़ा है। बल्कि सब तो यों हैं कि जो पद और विनोद इनमेंसे एकके लिए व्यपहत किये जाते हैं, वह ही अन्य दोनोंके लिए भी बिना दोहराई बड़ाईके विचारके काममें लाए जाते हैं।

हिन्दू देवताओंकी पूजाका फल डा० मूर साहबकी इस कवितासे जो अर्थोंसे समताजके संबंधमें लिखा है और जिसका अनुवाद २५५ पृ० में है इससे हमें प्रबल प्रतीति मिलती है कि कविता यमराज के अन्तर्गत उनकी कविताओं में से एक है। इसकी प्रकट प्रतीति है —

असहमत-

की बावशाहत और पुरोहितकी सहृदयता पर है। और तब
 लोग कस्मेंके समय पर ही नहीं बल्कि दैनिक कार्यके धन
 भी पढ़ने रहने हैं। पारमियोंके धर्मशास्त्रोंने जो बहुत ही
 दृष्ट्यामें अब मिलते हैं एक अन्य देयता मिथरा नामक
 गता सातता है। तिमकी पुता होनी थी। परन्तु हम नि
 मनका बगैर किमी अन्य व्याख्यानमें करेंगे। तो भी इतना
 उपायुक्त है कि पारमियोंके शास्त्रोंने आयागमनका सि
 किन्ही २ स्थानों पर बहुत साफ और पर माना गया है। जै
 जिहाबाद साधक शास्त्रमें (देखो पाठनदेन देव शोध रिपोर्ट
 १५१—१५०) प्रजाजयान, आनंदमे भरपूर, और मी
 स्थान पवित्र आत्माओंका (ए० बु० ई० ४० २१ प० ३४)
 स्थान है कि जहाँ पर योग्य दुःख य मृत्युका अभाव है
 प्रत्यक्षरूपमें प्रमियोंकी मिद्विज्ञानमे सुतना रखता है।
 पहुँचत पर दुःख और गता मिलत हा जाने है और इस
 अतन्त्र मृत्यु अतन्त्र अतन्त्र और अतन्त्र ज्ञानका
 रहता है।

५५५

५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

[illegible]

असहमत-

आदमके अवस्था करनेके पश्चात्से जाहवेद बराबर इसरायलकी आज्ञा पालन करनेकी चेतावनी देता रहा है। बहुतमे पैगम्बर भी इसरायलोमें हुए हैं। जाहवेदकी पूजा का कि एक अर्थमयनाम (I am) मैं हूं, है, विशेष करमा मज्जन और बलिदानकी है। जेहोवा अपनेको उठिग खुदा है जो मनुष्योंके पापोंको, जो इनमें छेप करते हैं, तीसरी चौथी पीढ़ी तक क्षमा नहीं करते हैं। भविष्य जीवनके वि कव्यालहकी गुन गिना देनेवाले तो आवागमनको मान (ई० १० ए० वि० ७ प० ६२६)। परन्तु शन्दार्थी फिल्लासकर इसे नहीं मानते हैं। यहूदी लोग एक तरह पर कयामनके धाले हैं। और मसीहके आगमनकी याद जोहते हैं जो पु म्बरावियोंकी हटाकर मसीहकी नया बना देगा। इनके अ संबंधी शिष्य, निम्नकी दस ईश्वरीय आशाओंमें, - जो कहा है खुदाने हज्जत मुसाको दी थीं, साफ प्रकट हैं:-

१. मेरी मनाम नेर लिए दुसरा खुदा न हागा।
२. तू अपने लिए एक मात्र अवस्था किसी पस्तुकी सूर मन बन

३. तू खुदा के अपने खुदा के नाम अकयदा जन त।

४. तू फिर नह तू मसीह के अकयदा अपने मात्र काम काज

परंतु सातवें दिन जो खुदाबंद मेरे खुदाका मकत है
कुछ काम मत कर ।

४ तू अपने माता पिताका मन्न कर ।

५ तू खून मत कर ।

७ तू व्यभिचार मत कर ।

८ तू चोरी मत कर ।

९ तू अपने पड़ोसी पर झूठी गवाही मत दे ।

१० तू अपने पड़ोसीके घरका लालच मतकर । तू अपने
पड़ोसीको खो और उसके दास और दासी और
उसके बैल और उसके गधे और अन्य वस्तुका, जो तेरे
पड़ोसीकी है, लालच मत कर ।

वेदान्त ।

वेदांत हिन्दू दर्शनमें विख्यात दर्शन है । और जिस मतको
आजकल यूरोपके लोग Idealism (भ्रान्तवाद) कहते हैं
उसके सदृश है । यह मतार जो दृष्टिगोचर होता है, वह सर्व
प्रमाणों से अनेकविधने ज्ञाते ज्ञाते है और वह कुछ जितका
सत्य मत है, सबके सब सत्य और धर्मकी दृष्टि है । इन्द्रिय
प्रमाणों से यह सब सत्य और धर्मकी दृष्टि है । इन्द्रिय
प्रमाणों से यह सब सत्य और धर्मकी दृष्टि है । इन्द्रिय
प्रमाणों से यह सब सत्य और धर्मकी दृष्टि है ।

असहमत-

ज्ञान (इलाहाम) को सच्चा मान सकता है । यह एक बहुत बड़ा इन्द्रजाल है जो हमारे सामने फैला हुआ है । एक अपरिमित बारहमासी स्वप्नका ड्रामा (भाटक) आन्तिकी रंगस्थली पर दिखाया जा रहा है । और अपूर्वता यह है कि दर्शक ही स्वयंवेत्ता हैं, जो अपनेको भूलते हुए हैं । इसका कारण क्या है ? यह कब कैसे, क्यों और कहाँ प्रारम्भ हुआ ? कब, कैसे क्यों और कहाँ इसका अन्त होगा ? कब, कैसे, क्यों और कहाँ उसके दर्शक एक्टर बन गए ? परंतु ये प्रश्न ही बेकार हैं । क्या यह मनुष्य जो स्वप्नावस्थामें है ऐसे प्रश्नोंका कोई उत्तर दे सकता है ? नहीं ! तुमको भी उससमय तक मौन धारण करना योग्य है जबतक कि तुम इस मायाजालमेंसे न निकल जाओ । यह विचार भी कि तुम इस जालमें बाहर निकल जाओगे अमात्मक विचार है । तुम कब किसी जालमें थे जो इसमेंसे निकल सकनेका प्रयत्न उठाओ । यह सब अनिर्वचनीय माया है । इस विशाल मायावादी के अन्तर्गत केवल एक सत्तात्मक वस्तु है जो परिवर्तनशील सर्वव्यापी एवं स्वप्नमात्रमें पूर्ण है । इस सर्वव्यापक पदार्थके गुण मन (मत्ता) चित् (चेतना) एवं आनन्द है । जिनके कारण इसका नाम सर्वविद्यमान् मन-चित्-आनन्द । पड़ गया है इसका उच्च जो कहने है । यही एक चेतनपदार्थ है । इसके अर्थ

एक अन्य कोई पदार्थ सत्तात्मक नहीं है। जीव स्वप्नके पुतलों
न सदृश है। इनको कोई सत्ता नहीं। निर्वाण यहां अर्थरहित
है। अपनेको मुक्त जान लो और तुम मुक्त हो हो। इत उच्च
सत्यको जानना आवश्यक है कारण कि इस मायावी संसारके
मायावी क्रमोंसे छुटकारा मिले। आत्मज्ञान, आत्माको जाननेके
लिए, जो केवल एक ही सत्ता और चेतन है, आवश्यक है।
समाधिमें आत्माका भान होता है। और समाधिका अर्थ, मनको
विचारों और शारीरिक क्रियाओंसे रोककर आत्मामें लीन कर
देना है। समाधि योगशास्त्रके नियमोंपर चलनेसे प्राप्त होता है।

यह हिन्दुओंके अद्वैतके मायावादका सिद्धान्तवर्णन है।
इसके प्रतिरिक्त दो प्रकारके अन्य सिद्धान्त वेदान्तके नामसे
विख्यात है। यह अद्वैतवाद्ने उस सीमा तक विरोध करने है
उद्धारक कि यह संसार और विभिन्न जीवोंकी सत्ताको, जिनको
वह बहुतने दृग्धर्मीय सत्य मानता है, स्वीकार करने है। यद्यपि
यह बात इसके विरोधकर्ताओं विरोधित विहित हुआ है। गन्तु
यह बात सत्ताको सत्तात्मकता विरोधक सत्तात्मक सत्ता है
इसके अन्त आत्माके सत्ता है। यह सत्ता है।

गान्धेय दाम्पत्य भारतवासी मुनरा हिन्दुजनों २५ वर्ष
है गन्तु हमने कम एक व्याख्या पैसी अवसर विमान २५

असादमत-

इसने गैरहिन्दू (अहिन्दू) दर्शन पर भी भारतके बाहर प्रचलित
असर डाला है क्योंकि मुसलमानोंका शूफीमत यद्यपि वेदान्त
की ही नकल है। यद्यपि इसमें वेदान्तसे कुछ विपरीतता है परन्तु
हम इसपर समयभायके कारण विचार नहीं कर सकते हैं।

कपिलका सांख्यदर्शन ।

यह दो पदार्थको अनादिनिधन मानता है । एक पुरुष और दूसरी प्रकृति । इनमेंसे पुरुष अथवा जीव तो केवल इन्द्र है और अभिनयमे नितान्त विलग है, प्रकृति अर्थात् नेचर (Nature) में सत्य रजस और तमस गुण हैं । सर्व परि वर्तनशील चक्र, समस्त अनित्य पदार्थ, समस्त विचारायतन पथ ये समस्त इन्द्रियां, जिनपर मानसिक विचारायतनका सदागोमदाह है, सब प्रकृतिमे संबधित हैं । और उसीके विविध रूप (विकार) हैं । पदार्थ कमचार पर दूसरेके पञ्चाण प्रकट होते जा न्नुते हैं और पञ्चाण निपट कर आनन्द हा जाते हैं मञ्जर न्नुते का सब परिमथा । अन्त में क जन्ममे नितान्त शिखर है । अथवा नि न पदार्थ का अन्तमे मञ्जर जाता है यह सब । अथवा सब का अन्तमे मञ्जर जाता है यह सब । अथवा सब का अन्तमे मञ्जर जाता है यह सब ।

गुरुषु प्रकृति

(१) महत्

(२) लक्ष्मण

सत्यके साथ मिलकर (१-१३) तमपदे साथ मिलकर
 (४-८) पांच इन इन्द्रियों (३) पांच इन इन्द्रियों हाथ पांच लक्ष्मण

सत्य (१४) लक्ष्मण (१५) लक्ष्मण (१६) लक्ष्मण (१७) लक्ष्मण (१८)

लक्ष्मण (१९) लक्ष्मण (२०) लक्ष्मण (२१) लक्ष्मण (२२) लक्ष्मण (२३)

इन २३ प्रकारकी प्रकृतिके विकासोंमें पुनर्प और प्रकृतिके मिलानसे इनकी मदद २३ हो जाती है । यह २३ तत्व सांख्यिक-मते माने हैं । इनका ज्ञान संसारमें मुक्त होनेकेलिए आवश्यक है । कपिल मुनिके सिद्धान्तमें संसारकी सृष्टिका स्थान ही नहीं तब है यद्यपि कुछ विद्वान् ने तबको ही खोजकर इसे ही संसारका प्रकट करनेके प्रयत्न आवश्यक किए हैं । अन्य दर्शनोंके लक्ष्य में संसारका ही सांख्यिक ही एक अंग है ।

व्याप दर्शन ।

व्याप दर्शनम त्रिसंके अयं दार्शनिक तर्क है निम्न प्रका
१६ तन्त्रों का माना है ।

(१) प्रमाण । यथार्थज्ञान अथवा यथार्थ ज्ञानके द्वारा)

(२) प्रमेय (प्रमाणका विषय ।

(३) व्याप

(४) प्रमाण

(५) दर्शन

(६) सिद्धांत

(७) अवयव

(८) लक्ष

(९) विषय

• १६

८-६

१५५

१

१५५

१५५

१५५ १५५

जीव, शरीर, इन्द्रियां, इन्द्रियविषय, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेम्णभाव (आवागमन) फल, दुःख, और अपवर्ग (निर्वाण) प्रमेय हैं। दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और निष्काम ज्ञान नष्ट करने योग्य हैं। इनके एकके पश्चात् एक नष्ट किए जाने पर, इसप्रकार कि सबसे अन्तमें जो लिखी गई है वह सबसे परिले, नष्टकी जाय, मुक्ति प्राप्त होती है। गौतमप्रदीप्त नृपोंमें किसी सृष्टि का तांका वर्तन नहीं है। अवश्य एक स्थान पर बौद्धोंके शास्त्रों के उत्तरमें अनायास इसका उल्लेख है।

वैशेषिक दर्शन।

वैशेषिक दर्शनका यह मन है कि है पदार्थोंके जाननेमें दुःखका अन्त होता है। जो सर्वोत्कृष्ट फलके सदृश है। वे हैं पदार्थ यह है:-

(१) द्रव्य (२) गुरु (३) कर्म (४) सामान्य (५) विशेष (६) सनवाय। द्रव्य गिनतीमें नौ हैं:- पृथ्वी, अप (जल) तेज (अग्नि) वायु, वाकाश (ईश्वर) काल, दिक् (आकाश अर्थात् स्थान) आत्मा और मन। गुरु इस प्रकार हैं:- रूप, रस, गंध, स्पर्शन, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्वे (प्रथम, अन्त) बुद्धि, मुख (आनन्द) दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। उत्तरेण (ऊपरकी फेकना) अवर्जण (नीचेकी

अमहमत्त-

केंद्रता) आकुञ्चन (सकुड़ना) प्रसारण (वैस्तार्य) स्पर्श
गमन (चलना) यह क्रियाएँ (हस्तकृत) हैं। आयोगमनमें स्पर्श
समय दुष्टकारण मिलता है जब मनमें क्रिया उत्पन्न होनेसे स्पर्श
हो जाये। नैयायिकोंके मतमें वैशेषिकवाले भी प्राणमनमें स्पर्श
सृष्टिकलाकी स्मृति नहीं मानते हैं। यद्यपि उन्होंने वेदोंको भुक्ति
मोक्ष पर स्वीकार किया है।

योग दर्शन ।

हिन्दू दर्शनमें योग दर्शन तीन पदार्थ मानता है:-

- (१) ईश्वर जो धर्मका सादन है ।
- (२) जीव
- (३) पुरुषार्थ । अर्थात् ।

जीवका आयोगमनमें दुष्टकारण माना मुख्यवेदिक है।
मनसि स्पर्शसे ही दुष्टकारण माना जा जाता है, इसमें स्पर्श
है। अर्थात् १. स्पर्शसे स्पर्शका अर्थ है। यह स्पर्श (१)
(२) स्पर्श । ३. स्पर्श । ४. स्पर्श । (१) स्पर्श
(२) स्पर्श । ३. स्पर्श । ४. स्पर्श । (१) स्पर्श

स्पर्श । ३. स्पर्श । ४. स्पर्श । (१) स्पर्श

स्पर्श । ३. स्पर्श । ४. स्पर्श । (१) स्पर्श

स्पर्श । ३. स्पर्श । ४. स्पर्श । (१) स्पर्श

स्पर्श । ३. स्पर्श । ४. स्पर्श । (१) स्पर्श

स्पर्श । ३. स्पर्श । ४. स्पर्श । (१) स्पर्श

स्पर्श । ३. स्पर्श । ४. स्पर्श । (१) स्पर्श

नियमसे अर्थ इनसे हैं कि—

(१) जौब (२) संतोष (३) तप (४) स्वाध्याय (५) भक्ति । आस्तन ध्यानको लगानेकेलिये शरीरको एक प्रकार निश्चल (स्थिर) करनेको कहते हैं । और प्राणायाम श्वासोच्छ्वासको अधिकारमें लानेका नाम है । परन्तु प्रत्याहारका अर्थ अभ्यास द्वारा इन्द्रियोंके एक जानेसे है । शेष अंगोंमेंसे, धारण, मनका एकाग्र करना, और ध्यान आत्माके विचारमें स्थिर होना है । समाधि इन सबका अन्तिम फल है । जिससे मुग्धावस्था प्राप्त होती है ।

बौद्धधर्म ।

बौद्धधर्मका प्रारम्भ भारतवर्षमें हुआ है । यद्यपि अब यह भारतवर्षमें लुप्तप्रायः है । इसके प्रतिपादक एक मनुष्य थे जिनको हुए अनुमानतः दस हजार वर्ष हुए और जो अन्तमें बुद्धके नाम से विख्यात हुए । बुद्धकी जित्तोंमें किसी सृष्टिकर्त्ताको नहीं माना गया है । और आत्मा सहित सर्व पदार्थ अनित्य माने हैं । निवाण जीवन इच्छाका मिट जाना है । जो आवागमनका कारण है । आवागमनके विषयमें बौद्धमतानुयायियोंको एक अनात्मी और अद्भुत सम्मति है । आत्माका अस्तित्व एक यानिमें दूसरा यानि तक बोलने नहीं माना है । बल्कि यह माना है कि प्रत्येक जीवके चाग्निमसंबंधी सत्कागोंका समग्र उन्मत्त पर उन्मत्त

आत्मता हो जाता है। और नये स्थान पर पहुँच कर गये स्थान के साथ मिलकर प्रकट होने लगता है। बौद्धोंके प्रत्येक ग्रन्थ का अर्थ कथन स्फूर्धोका एक बंडल है जो मरने समय हटा जाता है। वह ही चाग्निमंत्रधी संग्रह, जिसका उल्लेख धर्मा का नुम है, नष्ट होनेसे बनता है। अग्न्यु। त्रिपिटक विषय बौद्धमतानुसार ये प्रयत्न करने चाहिये कि त्रिपिटक संग्रह न रहने पावे। मारणीय धर्ममें संगारी जीवनके दुष्कृत उत्पन्न विरोध आर दिया है और बौद्धमतने भी। जीवन दुष्कृत है अग्न्यु दुष्कृत जीवनके कारण नहीं है। बकि इच्छा इच्छाका कारण है। इच्छाका नष्ट करना बौद्धमतने के उद्देश्य मान्य है। इसी कारण बौद्धमतके सिद्धान्तमें वेद बड़े अर्थ मान्य नष्ट है—

१. दुष्कृतका अन्विष्ट

२. दुष्कृतका उत्पन्न

३. दुष्कृतका हटाना

४. दुष्कृतके हटानेके नियम

इस बड़े सिद्धान्तके ही मान्यताका अर्थ है त्रिपिटक के अन्विष्ट उत्पन्न हटाना हटानेके नियम का अर्थ मान्यता है।

(१) सत्य पिघार (सत्य अभिलाषाएं)

(२) सत्य आकाङ्क्षाएं

(३) सत्य बारी

(४) सत्य चारित्र्य

(५) सत्य जीवनक्रम

(६) सत्य प्रयत्न

(७) सत्य सावधानता

(८) सत्य आनन्द अध्यात्म शान्ति ।

इस मार्ग पर चलने से संसारचक्र (आवागमन) नष्ट हो जाता है ।
 इस संसारचक्र का अन्तिम निम्न १२ प्रकार के निदानों के ऊपर
 अवलम्बित है जिनमें से प्रत्येक अंगला अपने पिछले निदान के
 कारण भूत है:—

(१) अज्ञानता

२ कम (स्मृति)

३ चेतना

४ व्यक्ति (नाम व रूप)

५ इन्द्रिय व मनसः शक्ति

मनसः शक्ति, चेतना, अज्ञानता, अज्ञानता, अज्ञानता

६ अविद्या

र लोग आवागमनके सिद्धान्तको नहीं मानते हैं। यद्यपि कुछ विख्यात और विद्वान फिलासफरोंने जैसे अहमदबिन अ. अबुमुसलिम खुरासानी (दो फिलोसफी ओफ इस्लाम पृ० २७) स सिद्धांतको प्रत्यक्षरूपमें स्वीकार किया है। पुराय कृत्योंकी में इस्लाम साधारण रीत्या दुश्मा, रोजा, हज और व्रताको मानते हैं।

ब्राह्मणोंका धर्म।

ब्राह्मणोंका धर्म, जिससे मेरा भाव हिन्दुओंके वेदोंके पश्चात् धर्मसे है, दो प्रकारका है। एक तो वह धर्म जिसमें पुराणोंमें जित देवी देवताओंकी पूजा की जाती है। दूसरा यज्ञविषयक धर्म। पुराणोंके देवताओंकी एक बड़ी संख्या है परन्तु इनमेंसे प्रा. शिव, और कृष्ण विशेष विख्यात हैं। हिन्दुओंका श्रवण है कि यह देवता अपने भक्तोंकी प्रत्येक इच्छाका पूर्ण करने हैं। यज्ञ-बलिदान भी देवताओं आदिको प्रसन्न करके अपना काम निकालनेके लिए दिये जाते हैं। इसमें समस्त लोग कि पान्थान पिंडजें समस्त लोग मनुष्योंका नाहनिन हय समेत थे। और यह समस्त मनुष्य नदियों आदि पर कृते वशीकर बलिदान करने स्वरूप कुछ राज दुश्मा जब तक प्रचलित थे। साधारणतया मंदिर, वन और बकरीके बलिदानका

असहमत-

विशेष प्रचार था। और विदित होता है कि इन तीन पशुओं का बलिदान किया अनुमानतः प्रत्येक यह विधान माननेवाले धर्म प्रचलित थी। भारतवर्षमें गऊ और घोड़ेकी बलिदान का गोमेध और अश्वमेधके नामसे हुआ करती थी। परन्तु अब दोनों ही व्यवहृत नहीं की जाती हैं। और प्रथमके कारण अब हिन्दू और मुसलमानोंमें बहुत कुछ किसान और मगड़े हुआ करते हैं।

जोगियोंका मत।

जोगियोंका मत (Mysticism) अथवा शक्ति धर्म बहुत नतः एक समान है। इनमें यह प्रयत्न किए जाते हैं कि योग कुछ आत्मिक शक्तियोंको, जिनका धर्म और उद्देश्य किन्हीं प्रत्यक्ष रूपमें समझा हुआ नहीं है, गुप्तगिज्ञाके द्वारा प्राप्त किया जाता है।

गोजी पृथ्वीपतिग्राम और प्रीमेसनरी।

गोजीपृथ्वीपतिग्राम (G. J. P.) और प्रीमेसनरी (P. M.) इसी प्रकारके अन्य दो मत हैं जो जीव शक्ति का एक शक्तिधर्म मध्य रखनेका दावा करते हैं। प्रीमेसनरी मूल समस्या (P. M.) प्रचलित समयमें विद्वत्ता और उपमा करने के समये पर्याप्त थी। इनकी

ल मुख्य २ चेलोंके, जिनको यह गुप्त रूपमें बताई जाती थी, तैरिक्त अन्य किसीको नहीं विदित थी। पतञ्जलिके शास्त्रमें तृप्तिसे चक्र शरीरमें ऐसे बताए हैं कि जहां ध्यान लगानेसे कुछ क्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इन सब मतोंका यथार्थ भेद यह है के मुख्य २ क्रियायोंसे विशेष कर शरीरके कुछ चक्रों पर ध्यान गानेसे आत्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। जिनका प्राप्त करना ध्यानका उच्चतम उद्देश्य है। चाहे वह केवल उद्देश्य भी न हो।

राधास्वामी।

वर्त्तमान समयमें राधास्वामी मतने जो गत शताब्दिके अन्तिम भागमें स्थापित किया गया था कुछ लोगोंकी दृष्टि प्रपने ओर आकर्षित की है क्योंकि इसकी शिक्षाका एक भाग ऐसा है जो इसके माननेवाले, औरों पर सम्भवतः किसी प्रकार उपपत्ति के कारण अथवा अन्य किसी कारणसे प्रकट नहीं करते हैं। उसके संस्थापककी उपासना परमात्माके सदृश होती है। और इनके अन्य गुरुओंकी भी मान्यता इस पराकाष्ठाको लिए हुए है कि उनके अनुयायी उनके वाज वाज मुंहसे निकलने वाले पदार्थों माहह। का नन्निभावसे चख लेने हैं। राधास्वामियोंकी शिक्षा हिन्दुओंके विष्णु सम्प्रदायके सदृश है। यन्तु वह हिन्दु अवतारोंका नहीं मानने हैं।

असहमत-

सूची मुसलमान पोरों और अर्ध पोरों जैसे शम्सतबरेज बौर की, जिनको वे अपने धर्मके पैगम्बर बतलाते हैं, राधास्वामिनों मतकी मुख्य बात है ।

अब साधारणतया सर्व मुख्य धर्मोंका वर्णन हो चुका है शेषमेंसे जापानी धर्म शिन्तो (Shintoism) पत्थरकी पूजा में जादू टोनेकी खिचड़ी है । इसके होते हुए भी जापानियों आत्माको नित्य माना है और बहुतसे बहादुरों और वीर पुरुषोंके विषयमें यह विचार है कि वह सीधे उच्च आकाश पर जा बिराजे । (६० २० ऐ० डि० १ ५० ४५७ ।)

बाव या बहाई मत ।

बाव मत या बहाई मत, जिसकी शिक्षा मुसलमानोंके भी इमामने, जिनके विषयमें कहा जाना है कि यह इस सन तुम्हें हुए प्रकट होनेके समयकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, संबंध रखे हैं । यह धर्म इमजामकी एक नवीन शाखा है और ईसा मसीहाजने अपनेकी दुहा हुआ इमाम बनाया है ।

बर्कीर्णक मत ।

मसलाम धर्मान बर्कीर्णक, वादूय, मिकब्योंका मत । अत्यन्त मजबूत ना नवशिकमित धम्म है जो अपने अपने से एक एक तिकम्भ (सुधार) के विचारोंके फलरूप है ।

सिखोंका मत पहिले हिन्दू और मुसलमानोंके मिलाप करानेके
 लिये बनाया गया था यद्यपि अन्तमें मुसलमानोंका सिखोंसे
 लगा द्वेष बढ़ गया जितना कि हिन्दुओंसे भी न था। यह सब
 मैं भाति पर अवलम्बित हूँ। और आधुनिकताके समर्थक हूँ।
 मैं भारतीय धर्मोंमें देवस्तनाज पाश्चात्य देवोंमें ईश्वरोपासना
 प्रमत्त हूँ। यह अन्तिम शताब्दिमें बंगालमें स्थापित हुआ था।
 और इसके एक शिष्य एवं उपदेशकने जिसका नाम गिबनारायण
 रमिहोशी है अन्ततः अपने आप एक स्वतंत्र धर्म स्थापित किया
 जिसका कि नाम उसने देवस्तनाज रक्खा। देवस्तनाजके
 उद्देश्योंमें एक यह भी है कि यदि आत्मा उन्नति प्राप्त कर उत्कृष्ट
 जीवनको, जो किसी एने मनुष्यकी संगतिमें प्राप्त हो सक्ता है
 जो स्वयं उस अवस्थाको पहुँच चुका हो, प्राप्त न करले तो वह
 नष्ट हो जायँगा है। देवस्तनाजके संन्यासके विषयमें कहा जाता
 है कि यह मनुष्य जीवनकी उच्चतम पराकाष्ठा तक पहुँच चुका
 है। इस कारणवश इसका शिष्य इसकी उपमन्य इसकी मन्त्रान्तर
 पूजा और उपमन्योप उप उद्धार गुरु और अपूर्व परमानन्द समझ
 कर माने ?

दिवाकर

गिबनारायण I

ज. नृपति धर्मोपदेशिका

असहमत-

उल्लेखनीय धर्म है, एक कृती महिला एवम् ईश्वर
नामकके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस
दृष्टिकोण से कुछ अद्भुत कार्य (कर्म) भी बड़े ईश्वर
विषयमें यह स्वयं तो कहती है कि यह विशेष ५००
मददसे हुए और कुछ खांजी महानुभावोंका भी
केवल जालसाजी और जावदेवाजीका फल है। (ये
शुभमैद्य इन इन्डिया)

इसके अद्भुत कार्योंके कारणसे १००० ई.पू.
अन्त समय जब कि उसकी स्थापना की गई थी
मनुष्योंका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था।
मैं इन गुण महानुभावोंकी, जो अपने गुण १०००
किया करने थे, बहुत चरचा रही। परन्तु अब गिर्योम
अन्य प्रकारके लोगोंके हस्तान्तरण करने का कार्य हम
केवल यह ही गया है कि एक एक व्यक्तिवादीकी तरह।
उपाना और पुण्यवादिवाचकसे उत्तम २ पुण्य एकत्र
इसके एक गुण तबस्थान कुछ कम बार प्राप्ति पर निर्भर।

वीनके धर्म।

१००० ई.पू. १००० ई.पू. १००० ई.पू. १००० ई.पू. १००० ई.पू.
१००० ई.पू. १००० ई.पू. १००० ई.पू. १००० ई.पू. १००० ई.पू.

इसे प्राचीन धर्म उक्त देशका तावइज़न (Taoism) है
उक्तका विवेचन हम बादमें एक व्याख्यानमें करेंगे ।

चीनियोंका एक अन्य धर्म कनफ़्योन्गीपनइज़न (Confucianism) नामसे है जिसका संस्थापक एक कनफ़्योन्गीस
(Confucius) नामक था, जिसको हुए दारै हजार वर्षसे कुछ
विगेर समय व्यतीत हुआ है । परन्तु यह धर्म अनुमानतः उसका
तब केवल एक आचारसंबंधी गिनताका विद्वान् है जैसा कोई
विद्वान् पुराने रख सता है । और धर्मने इस प्रकार अंतर्गन्धित
प्रतीत होता है कि हम इसका विवेचन इन व्याख्यानोंमें नहीं
करेंगे । इतने तरफ नहीं कि यह संभव हो कि कनफ़्योन्गीपनइ-
ज़नके सिद्धांत गुन हों, जैसे कि अन्य बहुतसे धर्मोंके हैं ।
परन्तु यदि ऐसा है तो यह विगेर उपयुक्त होगा कि आगामोंके
हमसे विगेर विद्वान् उत्तरी जांच करें । चीनके प्रचलित धर्मोंमेंसे
तीसरा धर्म बौद्धमत है जिसका विवेचन इस व्याख्यानमें पहिले
हीं किया जा चुका है ।

इमेरिक के धर्म ।

अब इमेरिकके धर्मका विवेचन करना है। यह धर्म है
परन्तु यह एक मुझे इनका धर्म है वे सब धर्मसे निम्नलिखित
मन मानते हैं और केवल एक नाम के धर्मोंके धर्मोंके धर्म हैं इन

में कहीं कहीं मिलती है, अनुमानतः सब अधमतर और भयावह मनुष्य बलिदानसे, विद्वान किसी अच्छाईके भरे पड़े हैं। यदि इन धर्मोंकी कभी कोई गुप्त सिद्धांतवाजी थी तो यह बहुत काज व्यतीत हुआ कि नष्ट हो गई और उसके स्थान पर ये बुरीमे बुरी ग्लान्युपादक मनुष्य बलिदानकी क्रियायें स्थापित हो गई जिनका कि कोई भी संबंध धर्मसे नहीं है। यह असंभव नहीं है कि यह राक्षसी धर्म भूतकालमें किसी ऐसी सूखी हुई गुप्त धार्मिक तत्त्वावलीकी गुडलीके इंदु गिंद उत्पन्न हो गए हों जो किसी समयमें एशिया अथवा योरोपसे अमेरिका पहुंची हो। मैं उनका इन व्याख्यानोंमें राक्षसी गीति रियाज और भूतप्रेतकी पुजा समझ कर विवेचन नहीं करूंगा।

उपमहार।

हमारा पुरातानवेत्त सम्मानक मुख्य २ उद्देश्य विषयमें इस प्रकार सम्पूर्ण हो जाना है। और मुझ केवल इतना ही खेद है कि वह पुरातान वेत्त नही है नया न उसे करना चाहता था। यहाँ पर उन पुरातान वेत्त सम्मानक ३ बहतानियाँ उन्निर्दिष्ट, और मित्र के हजाने आनिभूत हुए ४ कारण जिनमें हम बहुत कुछ सहायताके आशा उनमाने करनेके सिद्धान्तके विषयमें रखते थे, यहाँ नही किया गया है। हमका कारण यह है कि हमारा ज्ञान है

इन धर्मों के विषयों इतना परिचित है और ऐसे अनपूर्य और अविश्वस्य बातों से भ्रष्ट है कि पर विरोध उपपन्न है कि उनकी भी विवेचना का भार आगामी के विरोध विद्वानों के ऊपर डोड़ा जाय बजाय इसके कि प्रारंभ से ही अनपूर्य और अनात्मक तथ्यों को नाँव रखो जावे। तो भी मैं इन देशों के कुछ धर्मों का वर्णन कितनी आगामी व्याख्यान में उत सीमा तक करूँगा जित्त तक मैं सेइतके साथ कर सकूँगा हूँ।

छोटे मोटे सम्प्रदायों और सैद्धांतिक मतों जैसे न्यूप्लैटोनियन (Neo-Platonism) कितना गोरिलका मत आदिका विवेचन यहां पर जान कर नहीं किया गया है क्योंकि इनके विद्वान्त अन्य धर्मों की क्षमता से समझे जा सकते हैं। और समझ का भी अभाव है : मैंने 'वाकवाक' मत के विषय में भी यहां पर कुछ नहीं कहा है कारण कि मैं उनका विवेचन पुद्गलवाद

वराने जाने करता

भूतबुद्धि के समान मुख्य : धर्म का विवेचन पर होने पर वह बात अवगोचर रह जाय है कि वह बात जिन पर ये सब धर्म सहमत हैं एवं वे भी जिन पर वह अस्मिन् विरोध है अर्थात् उचित : नैतिक विचार पर ये सब धर्म सहमत प्रमाण होते हैं —

- [१] भविष्य जीवन, और भविष्य हाजत
 - [२] आत्माकी शरीरमें विभिन्न सत्ता, सिवाय और धर्मके कि जहाँ पर संस्कारोंको [कर्मवर्णनाओंको] आवागमनका कारण माना गया है ।
 - [३] भविष्यके जीवनकी उत्तमताकी संभावना
 - [४] आत्माको मजें पुरे कार्योंके कारणमें अपनी भविष्य जीवनीको बनाने और बिगाड़नेमें स्वतंत्रता ।
 - [५] एक प्रकारकी ईश्वरीय (Divine) जीवनकी सृष्टि जिसका प्रकार कुछ ऐसे मनुष्योंमें हुआ है कि जिनमें परमात्माका पद ज्ञात किया हो अथवा देवताओंमें व यद् दानियलके मतानुसार एकही गुदामें ।
- इन धर्मोंमें विवर्तितता भी निम्न बातोंमें प्रकट होती है:-
- [१] परमात्माके स्वभाव, रूप और नाम एवं संख्या और कार्य ।
 - [२] सृष्टिका स्वरूप और उसका कारण ।
 - [३] आत्माका स्वभाव एवं उपनिर्वाची माना, मय आवागमन और कर्मात्मके । और
- ४ । आत्माके माने उद्देश्यका ज्ञान कर्मानेके मार्ग, मय दर्शन एवं अनुशा और अनुशासक इतिदानके ।

उपयुक्त वर्णित व्याख्याओंमें अनुमानतः सब बातें एकता और विरोधकी आ जाती हैं। और यह ठीक ठीक तौरसे उसे हल करनेके लिये, जो धर्मके प्रारम्भ और उसके विविध रूपान्तरोंमें विभक्त होनेसे सम्यग्ध रखती है, उचित है।

अब हम उस स्थान पर पहुँच गए हैं कि जहां आजके व्याख्यानका विषय खतम होता है अतः हम इसको दन्द करते हैं और द्वितीय व्याख्यानमें इस दातका पर्यन्त करेंगे कि मानसिक उत्कृष्टता क्या है और यह कैसे शीघ्र प्राप्त हो सकती है।

इति शम् ।

दूसरा व्याख्यान ।

तुलनाकी रीति ।

मित्रित व्याख्यानमें हम यह कह चुके हैं कि मित्रित का मुकाबला टीक २ बुझयनुकूल होना चाहिये ! आज हम यह प्रश्न हाथा कि हम मुकाबला करनेकी पूरी २ तरीक । और यह माध्यम निर्धारित करें जिनमें यस्तुओंका ज्ञान टीक हो सके । सबसे पहला कार्य यह है कि पक्षपाल को जो बुझाने निकाल देय, जो इन लोगोंमें भी, जो यह सुद मनाते कि हम दंडवती नहीं, ४४ प्रति भेकड़ा अप्रत्यक्ष पाया जाता हम ज्ञानकी नविगत बुद्धि केरी होनी है कि हमारे ज्ञानकी मात्र हम अप्रत्यक्ष बखिद है जो अपने वैश्विक (वैश्विकी) विषय की ज्ञान बुद्धि मने है और इसका प्रमाण यह होता है कि इ मेंन बहुत सादृश्यकीने ज्ञान बीच करतेजाते भी अपने ज्ञान के विषय मित्रितत्व । अतः ज्ञान की जगहमें जगह मुक्ति का ज्ञान ज्ञान का ज्ञान है । जो ज्ञान है । जो ज्ञान के विषय में ज्ञान की ज्ञान यह भी ज्ञान मित्र का है । जो ज्ञान के ज्ञान के ज्ञान बुद्धिमानों के मित्र उनी

खदेता है। यह बात न्यायपर निर्भर है कि कोई सिद्धान्त उस
 समय तक निर्णीत नहीं हो सकता जब तक अनुसंधान करने
 वालेके अन्तःकरण पर इस प्रकारका द्वेष भाव रहता है। जो
 वास्तवमें जिहासु है और अन्तःकरणसे सत्यताका खोजी है
 उसका अन्तःकरण पेसा नहीं होना चाहिये। पैतृक धार्मिक
 विश्वास तो एक विशेष वंश और कुलमें जन्म लेनेपर निर्भर है
 परन्तु यह इसकी सत्यताका प्रमाण नहीं है। यदि मैं "क"
 धर्मके स्थानपर "ख" में उत्पन्न होता तो अवश्य मेरा धर्म "ख"
 होता यदि "ग" में उत्पन्न होता तो "ग" होता परन्तु मेरा "क"
 धर्मका स्वीकार और 'ख' 'ग' का अस्वीकार इस बातका प्रमाण
 नहीं है कि 'क' धर्म ही सचा धर्म है क्योंकि जो लोग "ख"
 व "ग" में उत्पन्न हुये हैं वे भी अपने धर्मोंको वैसा ही सत्य र
 समझते हैं जैसा कि मैं "क" धर्मको मानता हूँ। अतः किसीकी
 निज सम्मति उसके सिद्धान्तोंका प्रमाण नहीं हो सकती और
 न शास्त्रोंके वचन;—जैसा कि हमने पहले व्याख्यानमें दर्शाया है,
 सत्यताके प्रमाण हो सकते हैं क्योंकि कोई कारण नहीं है कि
 एक शास्त्रको दूसरे पर विशेषता दी जाये। इसका भाव यह
 नहीं है कि हम एकदम सब शास्त्रोंको झूठा मान लें परन्तु यही
 कि सबसे प्रथम हमको यह जानना है कि उनमें ऐसा कौन

लिये निश्चयात्मक सत्यतासे सहमत होगा । यह खूब दिख
मात्माका वाक्य बुद्धिसे बाहर है स्वयं खिलाफ बुद्धि है
सर्वज्ञता और बुद्धिमत्ता दो विरुद्ध बातें नहीं हैं, बल्कि
फिलान्थोपीकी यों तारीफ करना चाहिये कि यह
जिसमें:—

- १-हालात अनुभव (प्रत्यक्ष) से पाये जाते हैं ।
- २-परिणामोंकी जांच न्यायसे होती है ।
- ३-और सत्यताका अन्तिम निर्णय शास्त्रसे किया
कि सर्वज्ञता असत्य न होनेवाला वाक्य है ।

और वास्तवमें जहां इन तीनोंकी एकता हो वहांपर
और शास्त्रार्थकी जगह नहीं रहती है । विज्ञानका
अनुभव है जिसकी विवेचनासे कारण और कार्यका
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । वस्तुओंके गुण और उनके
(कीमियाई गुण) कार्य, कारणका काम करने हैं और
वस्तुओंके किया और कीमियाई असरसे पैदा होते हैं ।
हल्वेकी मिटाईका कारण शक्कर है इसलिये जहां
शक्कर नहीं जानी जाती वहां हल्वेमें मीठापन भी नहीं
हम वही विज्ञान है वाकि वह यहां मिलाने दे
वस्तुओंका ज्ञान जाना है और यह गुणधर्म निश्चय
कारण और कार्य वही एक चीज है कि जिसके ऊपर

रिहाय और कतई नतीजा पैदा करनेके लिये विश्वास किया तकता है।

न्यायके खास २ साधन निम्न लिखित हैं:—

अकली नतीजा (अनुमान)

प्रकरण (किस्म) का निश्चय या

अनैलितेज (Analysis) जो सामग्रीका शान करावे । } तर्क

और

१) नपवाद या निस्तवत (लिहाज निस्तवतीका मद् नजर रखना)

इनमेंसे अनुमान (अकली नतीजा) सही राय लगानेका साधन है। प्रकारनिश्चय (तशखीस किस्म) प्राकृतिक पदार्थोंको गानुकून सही २ विभक्त करना, वानवीन (analysis) ही २ पदार्थोंके अंगोंको शान करनेका और नपवाद सत्यताके शेषिध दृष्टिकोणसे समझनेका नियम है। हम इन सब बातोंपर तब व्याख्यानमें विवेचना करेंगे और वह नियम भी बतावेंगे जेससे एक साधारण बुद्धिके विद्यार्थीको न्यायपर पौनघंठके मंदर २ पूरा विज्ञान प्राप्त हो जाय। सबने पहली घस्तु जाननेके योग्य यह है कि तर्कमें अभ्यास प्राप्त करनेकेलिये यह नितान्त अत्यावश्यक है कि मनमें कठिन और परेजान करनेवाली परिभाषायें, जो आजकल तर्क की पुस्तकोंमें पाई जाती हैं, दलात्कार

होसरी जायें कृद्वती मन्तक एक बहुत मरदा यस्तु है
 परिभाषाओं कि रटनेकी जरूरत नहीं रखता है । बस
 सुबुन यह है कि बहुतसे अन्याय मनुष्य बहुत ठीक
 निकालत है और छोट २ वचनों में प्रायः सही नतीजा
 देनेकी एक आश्चर्यजनक इतक योग्यता पाई
 विज्ञान केवल कठिन और मार्मिक परिभाषा (technical)
 ज्ञानकेपर निर्भर होता ना यह स्वाभाविक ।
 ना होता । वास्तवमें यह बात है कि तर्कमें परिणाम केवल
 नियमकी सहायतामें निकाला जाता है जो परिवर्तित
 सकता । यदि मैं आपसे पूछू कि कल कौन दिन होगा ।
 स्वामें कि अब आज सोमवार है, ना आप कौरन बता
 कल मंगल होगा यस्तु आप यह नहीं बनामकते कि मेरे
 में दिवसी सम्मिलित है, न यह कि मेरी जेबमें कितना
 और न यह कि मेरी घड़ी किस घांटी की है क्योंकि यह
 या कण्ठीकी है या दिवसी और कण्ठीकी । इसका कारण
 कि अब कि समझके निश्चितिके एक नियम निर्धारित
 किया गया है जिसके अनुसार सदैव सोमवारके
 है अब केवल बड़े नियम मनुष्य या कृद्वतीको औरसे
 नहीं किया गया है कि सदैव मैं गुरुद्वीकी
 ही कण्ठीकी होने की निश्चित नहीं ज्ञानकी मेरी जेबमें

सांचा बनाना पड़ेगा जिसके द्वारा यह तार्किक परिणाम
पहुँचनेका प्रयत्न करेगा।

$$\text{एस (S) = पी (P)}$$

यहाँ

$$\text{एस (S) = धुर्यां}$$

$$\text{पी (P) = अग्नि}$$

अनपेक्षित यह मूलतः प्राप्त हुआ:-

"धुर्यां आग है"

यह विद्वानोंके तर्कका पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष है-
यह धुर्यां है।

अब हमारे तार्किक महाशय यह अनुसंधान करनेका
करिगे कि आग का कौनसा बिन्दु मध्य (middle term) है
देखते हैं या नहीं। वास्तु यह यह स्पष्ट है जहाँ इन दोनों
पक्ष का सम्बन्ध पहुँचानेका एतना अभ्येष्ट है कि यदि वा
सुसहित माध्यमे प्राप्त हो सके तो वास्तवमें यह न
अपेक्षणी है। अब कहते हैं कि वस्तु इस तरह पर दृष्टे-

१-अब हम (~) पी (P) है

२-अब हम (S) है

इसका अर्थ यह माध्यमिकता मानकरनेके लिये समझना

१. यह स्पष्ट करने के लिये आग के 'धुर्यां' कहना है।

२- यह स्थान धुपका है।

अब अलवत्ता इन यह परिणाम निकालनेके अधिकारी हैं कि "अतः यह धुप भी आगसे पैदा हुआ है।"

कुदरती मन्तकमें, जिसको केवल एक नियमित साधनकी जरूरत है इस प्रकारकी कष्ट और उलझनें नहीं उठना पड़तीं नें आपने यहां पर यह कहना उचित समझता हूं कि हेतु (Middle term) में कोई विशेष जादूकी शक्ति नहीं है कि जिसके कारण यह येन केन प्रकारेण पाश्चात्य तर्ककी सत्यताको गारंटी करदे। वह सामान्यतः केवल कुदरती तर्कके नियमोंको बयान करनेका एक दूसरा परन्तु उलझन पैदा करनेवाला तरीका है क्योंकि वह औसतको उत्तीतमय "जर्म" कहते हैं कि जब कि उसका प्रयोग सब अवस्थाओंमें हो अर्थात् जब कि उसमें कोई व्यतिरेक न हो। पाश्चात्य तर्क इस बातकी स्वीकार करनेकेजिसे साथ है कि तार्किक परिणाममें सदैव मनकी ओरसे इस बातका प्ररक्ष होता है कि उन सर्व साधारण विज्ञानोंको प्राप्त करें कि जिन पर कुदरतने वस्तुओं और घटनाओं का एक हमारेने सम्बन्ध होता है। और इन प्रपक्षने नकलता प्राप्त करनेके निमित्त मनका उन ज्ञान पर नरोना करके प्रारम्भ करना पड़ता है, जो उनको प्राप्त है।

जब साधारण सम्बन्धता निश्चय प्राप्त होता है और स्थिति

यह होती है कि विशेष वस्तु वा घटनाके जावे तो उस समय उसको "अनुमान" (Deduction) है। परन्तु जहां उद्देश्य यह है कि अनुभूत घटनाओंमें एक दूसरेसे साधारण सम्बन्ध ढूंढा जावे तो उस समय नियमको,—जो प्रयोग होता है तर्क (Induction) कहते (देखो Banerjee's hand book of deductive Logic 81- 82.)

यहां साधारण और आवश्यक तार्किक सिद्धान्त है पाश्चात्य विद्वानोंकी पुस्तकोंमें किनए नियमोंमें बयान किया है अतः हममें कोई आश्चर्य नहीं कि कालिजके मस्तिष्क भी इसके समझनेमें चकरा जावे। यह बात ध्यान योग्य है कि बनायटी पाश्चात्य तर्क अपने परिणामकी जिम्मेवार नहीं है, मर्यादा खुदरती है। मैं फिर महोदयकी पुस्तककी साक्षी हूँगा जिसमें डाक्टर ने निम्न गान्ति शब्द पाये जाते हैं:—

"अनुमान (Deductive reason) में हम पहलीं दूर भावोंसे परिणाम निकालते हैं, पहलीं भावोंमें हम उस नाम पर पहुँचते हैं जो उनमेंसे जाजमी निकलता है तो भी हमकी मर्यादाके जिम्मेवार नहीं हैं। निःसन्देह अगर उनका मर्यादा तो परिणाम अवश्य मर्यादा होगा अतः यह सिद्ध है

नुमान द्वारा जो परिणाम हम निकालते हैं वह अनुमानमात्र जिसकी सत्यता पक्षोंकी सत्यता पर निर्भर है।" बनावटी और कुदरती तर्कका इस धारेमें मुकाबला करनेकेलिये निम्न-लेखित दलील पाश्चात्य तर्कके नितान्त युक्तियुक्त हैं।

१--सब मनुष्य निर्वुद्धि हैं।

२--सुकरात एक मनुष्य है।

३--इसलिये सुकरात निर्वुद्धि है।

परन्तु स्वाभाविक तर्क द्वारा इस प्रकारका परिणाम निकालना असम्भव है--क्योंकि वह वहीँ पर नतीजा निकालेगा जहाँ कोई नियमित सिद्धांत हो। परन्तु ऐसा कोई नियमित सिद्धांत नहीं जिसके अनुसार यह कहा जावे कि सब मनुष्य निर्वुद्धि हैं यह ध्यान रखना चाहिये कि हर एक व्यवस्थासे तार्किक परिणाम नहीं निकाल सकता चाहे जितना पुराना हो और चाहे जितनी कड़ाईसे उस पर अमल होता हो। उदाहरणके लिये यदि कोई व्यक्ति रात ४० वर्षसे लगाव रातः काल मेरे मकानके सामनेसे जाता है तो हम उससे यह नहीं सिद्ध कर सकते कि वह कल भी अवश्य ही मेरे मकानके सामनेसे निकलेगा क्योंकि हमारे पास उसके निकलनेमें बाधक हो सकता है इससे यह सिद्ध व्याप्ति कि अगती तक जिसका समूहमें "व्याप्ति" कहते हैं एक ऐसा नियम है जो न भूत कालहीमें सही पाया गया है किन्तु आगामामें ना

असहमत-

अवश्य सही पाया जायगा सामान्य व्यवस्थासे काम नहीं निकल सकता है ।

पांच प्रकारके तार्किक सम्बन्ध हैं । ये हैं—
है । यह यह है—

१-कार्य-कारण

२-पूर्यचर उत्तरचर (अगला पिछला)

३-सादृश (एक साथ होनेका सम्बन्ध)

४-व्याप्य-व्यापक और

५-स्वभाव

इन पांच प्रकारके सम्बन्धोंमें ७ प्रकारके निकलते हैं—

१-कारणके ज्ञात होनेपर कार्यका ज्ञान,—जैसे रसोईघरमें रसोई बन रहा है इसलिये रसोईघरमें धुआं भरा है ।

२-कार्यके ज्ञात होने पर कारणका ज्ञान,—जैसे यहां धुआं है इसलिये यहां पर आग मौजूद है ।

३-अगला ज्ञान होनेपर पिछलेका ज्ञान, जैसे सामान्य ज्ञान के बाद अज्ञान ।

४-पिछला ज्ञान होनेपर अगलेका ज्ञान जैसे—
पुस का नाम पुस सम्बन्धमें रहने वाली है ।

५-सादृश ज्ञान होनेपर अज्ञान के उपलब्धि ।

पर दूसरेको उपस्थितिका शान, जैसे बुढ़ाना और अनुभव (ठहुरा)

६-आपके मानने प्यारका शान, जैसे इस स्थान पर कोई फलवाला वृक्ष नहीं है इसलिये यहां पर कोई आन्नदा वृक्ष नहीं है।

७-स्वभावके शान होनेपर वस्तुओंका शान होता, इस स्थान पर कोई घट नहीं है-क्योंकि इस स्वभावकी कोई वस्तु यहां मौजूद नहीं है।

यह अस्मिन् तार्किक उदाहरण सामान्यतः मान्य मान्य होता है क्योंकि नहीं कि इन कमराने कोई घट नहीं है एक अनुभव तबका उदाहरण है परन्तु इस स्थान पर हमको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत कमराने देत सकता है जोकि एक नहीं बल है। कम नहीं नहीं है और मैं यह कहूंगा कि इन बुढ़ानों मनको माननेकेलिये कोई स्थान नहीं है यहाँ कि प्रकृतिका अनुसंधान होता है और वैज्ञानिक सोचने किता अर्थ। प्रकृतिकी स्थानकी अस्मिन् जहाँ मानने की जाती है जोकि एक मात्र मान्य वस्तु है और जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों मान्यका संघ कहलेंसक होता है इसलिये यहां हमको किता मानने मध्य बुढ़ानोंके अनुभवों मान्य है और उनका मान्य मानने वस्तुमें मान है यह किता अर्थका मान

नहीं रहता है। शास्त्रोंका असली कर्त्तव्य यही है। सत्य सिद्धान्तोंका प्र निपादन करनेवाला और प्रामाणिक भांति होना समुचित है। अब हम जरा देर अवकाश विविध तरीकोंके तर्कके नियमों पर गौर करेंगे। निम्न चार तरीके प्रचलित रहे हैं—

१—जैनोका नियम

२—न्यायका नियम

३—बौद्धोंका नियम

४—यूरोपका नियम जो अरस्तूके नामसे विख्यात है

इस व्याख्यानमें जो कुछ हमने तर्क (न्याय) के बारेमें कहा यह जैनोके नियमानुसार है। न्यायवाले परिणामको मध्यमों (हमजान या हमजिन्स) उदाहरण पर निर्भर कइते हैं पहले किसी समय रस्तोंमें धुवां देखा गया था जहाँ आग थी पहाड़की चोटी पर धुवां दिखाई पड़ता है २५०० फीट ऊँचाई पर भी आग है। इसी प्रकारको युक्तिपर नैयायिक माध्यम सिद्धि करने हैं। यहाँ पर किसी अन्य विज्ञानानुसार युक्त व्याप्तिका सम्बन्ध नहीं है। माध्यको सिद्धि किसी व्याप्तिक न परिचयन शायद। नियमक व्याप्तिक पर नहीं है किन्तु एक मध्यम उदाहरणक माध्यम निर्भर है। यह दोष भी त्रिकों

प्रभाससे बचनेका आदेश है न्यायके तर्कको विद्याका प्रकाश
क नहीं पहुँचाते हैं। यह निम्न ५ भांतिके हैं—

१-अभिचार, जिसका भाव यह है कि हेतु ~~कभी-कभी~~
पाया जाता है और कभी उसके विरोधमें ~~दिखाई देता है~~
क्योंकि वह दिखाई नहीं देता। यहां न ~~दिखाई देता है~~
प्रायः नित्य पदार्थोंमें भी जैसे आत्मा ~~अमरत्व~~
अनित्यमें भी जैसे सूक्ष्म शरीर वायु ~~इत्यादि~~

२- विरोधाभास, जो साध्यका विरोध करता है
एक बना हुआ पदार्थ है ~~क्योंकि~~

३- प्रकरणात्मक, जो साध्य की ~~सहायता~~
प्रशङ्का दलील) जैसे ~~जब~~
सत्ता नहीं है।

४- साध्यसम अर्थों, ~~जैसे~~

जैसे दाया ~~इत्यादि~~

सम्पन्न है (यहां ~~जब~~

क्रिया होती है ~~इत्यादि~~

५- अतीतकालीन ~~जैसे~~

क्रिया जावे ~~क्रिया~~

रंगकी भांति ~~जैसे~~

परिभाषा ~~इत्यादि~~

य
खा
यह
हुये

तिसे

इत्यादि

[illegible]

ए तार्किक परिणाम निकालेंगे जब वह उसको किसी सत्य सम्बन्ध (व्याप्ति) पर कायम कर सकते हैं। नीचे लिखी मिसालमें नैयायिकोंकी सब आवश्यकताओंका लिहाज रखा गया है। तौ नी परिणाम वह है जिसकी सत्यताका कोई तार्किक जिम्मेवार नहीं हो सकता है। मिसाल—

१- जैद की स्त्रीके गर्भमें आया हुआ बच्चा पुत्र है।

२- क्योंकि वह जैदका पुत्र है।

३- मिसल जैदके तमान बच्चोंके, जो सब लड़के हैं।

इस स्थलपर युक्तिका चिन्ह (जो जैदका बच्चा होगा है) सङ्घर्षी है जो न धरनिचार है और न किसी प्रकारके असंगत है परन्तु इसने कोई निश्चयानक सम्बन्ध पुल्लिग अथवा स्त्री लिङ्गके नहीं है इसलिये इस बातका कोई प्रमाण नहीं है कि जैदकी स्त्रीके गर्भमें आया हुआ बच्चा अवश्य हो लड़का होगा। इस उदाहरणमें हेतु कुछ सङ्घर्षी उदाहरणोंमें नाथके साथ संबंधित पाया जाता है। यह धरनिचार नहीं है क्योंकि जैदका बच्चा होनेका विशेषण एक ही लड़कोंमें नहीं पाया जाता और न यह असम्य है क्योंकि वह वास्तविक तमान समय गर्भमें आये हुये बच्चेमें मौजूद है और नतीजा निकालनेके समय भी।

गौतमके व्यापकी इस निश्चयताका प्रायः लोग इस भाँतिसे जब खलनेकी कोशिश करने हैं कि यह सम्भव है कि गौतमका

यह मन था कि उनको बुद्धियोंके निराकरणका भार उनके विवे-
चिणात्मक बुद्ध परेन। परन्तु निर्दोष बुद्धियोंके ऊपर तात्त्विक गौरव
सबको निश्चिन्तन करता कि विचार करनेवाले वस्तु बुद्धियोंका ही
कर जंग अत्यन्तज्ञानिकारक है। विवेचनया अब कि हमारी बुद्धि
कोशा २०।११ बुद्धियोंका वाच्यता और सम्मतिपर निर्भर है

कोशा २०।११ बुद्धियोंका वाच्यता और सम्मतिपर निर्भर है
कोशा २०।११ बुद्धियोंका वाच्यता और सम्मतिपर निर्भर है
कोशा २०।११ बुद्धियोंका वाच्यता और सम्मतिपर निर्भर है

१-बुद्धिसे मीतून का

२-बुद्धिसे वाच्यता का

३-बुद्धिसे वाच्यता का

विशेषविशेष बुद्धिसे

(१) बुद्धिसे वाच्यता का बुद्धिसे वाच्यता का बुद्धिसे

(२) बुद्धिसे वाच्यता का बुद्धिसे वाच्यता का बुद्धिसे

(३) बुद्धिसे वाच्यता का बुद्धिसे वाच्यता का बुद्धिसे

(४) बुद्धिसे वाच्यता का बुद्धिसे वाच्यता का बुद्धिसे

(५) बुद्धिसे वाच्यता का बुद्धिसे वाच्यता का बुद्धिसे

(६) बुद्धिसे वाच्यता का बुद्धिसे वाच्यता का बुद्धिसे

(७) बुद्धिसे वाच्यता का बुद्धिसे वाच्यता का बुद्धिसे

(८) बुद्धिसे वाच्यता का बुद्धिसे वाच्यता का बुद्धिसे

रि मोज विपत्त (विन्नुखालिका पत्त) है जहां कि न धुर्वा और न अति। यह तीनों बातें जैदके बड़ेबाजे उदाहरणमें लिहाज में गई हैं तो भी यह कोई नहीं कह सकता कि यह दया, जोंके मन्तकी दायाहों, इन बातसे स्पष्ट हो करके, कि उन्होंने उसका जड़का जड़ होयवरा प्रज उत्तके उत्पन्न होनेसे पहले ही प्रपादास्पद कर दिया, भूझ नहीं कर देगा।

पोंतारियन (पायान्) तर्क भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसका लिजमिजा दर्जो ज वंजल बनावटी और हुदरठके विपक्ष नहीं है अस्ता दि अय प्रत्यक्ष होगा होगा परन्तु उत्तरा में भी सम्मन्वय निष्पत्तानक लिखिते नहीं है। यह सही है कि होनेके स्थान पर "इल्ल लायोर" (अर्थ निश्चयता) के मान है।

निःसन्देह यह नैय्यायकी और बौद्धोंके मतसे ज्यादा सही परन्तु उत्तरा ब्रह्म वेदज मन्तकी हुदरठोंकी तारीर जर्ष को समने पर ही समता हो जाता है जिससे कि उनमें और वेदान्तने परिभाषाके लिहाजसे मुताबिक ठ रहें। इन इनका विचार करनेकी उद्यत है कि इस परिभाषाके साथेइसको मान्य तर्क बड़ी कल्पनाके साथ स्थिर रखता है। ऐनिलियन (Enoch) और मैसियन (Messiah) मरेदपकी सम्मति के तर्क केवल सदाकी मुताबिकता ब्रह्म रखनेकी विला है और उत्तरा का अदिक सत्यतासे ही सम्मन्वय नहीं है। निज

कोई भी पदार्थ असत्य अथवा नित्य नहीं है जिसका नतीजा होता है कि हम यह माननेके लिये बाध्य होते हैं कि पदार्थ स्वयं असत्त्वमे उत्पन्न होते हैं और पुनः नष्ट हो जाते हैं। क्षणिक-इकी प्रुटिका यही कारण है कि पदार्थोंका अनित्यपन उनकी श्रियोतक ही परिमित है और उस प्राकृतिक मसाला तक, उसकी वह बनी हुई है, नहीं पहुंचता है। यह एक उदाहरण वादके नियमोंको समझनेकेलिये पर्याप्त है और हमको उनकी परिणाम पर अड़ बैठनेसे रोकना है। हर एक पदार्थोंके लिये पशू हुआ करते हैं और ऐसे ही नयवाद भी बहुत प्रकारके हैं परन्तु इनमेंसे ज्यादा आवश्यक नयवाद निम्न लिखित प्रकारके हैं—

नयवाद

निष्पत्ति

जैसे एक मिट्टीके घड़ेको
मे जल भरा हो
हा पटा इधरके
इसे बरना

प्रयवहार

जैसे पानीसे भरे हुये
मिट्टीके घड़ेको जल
का पटा करना कठिनाई
ठगमें पानी भरा है।

द्वयार्थिक

१९४५

१९४६

परमेश्वर

जो पदार्थोंको उनकी वास्तविकता में लाता है

मोठे अनुशासन के द्वारा

मममादका भाग समझनेके हेतु जिसका जानना एह
विचारोंके लिये आवश्यक है इस कदर कहना ही पर्याप्त है

क्यों कि साम्प्रदायिक विचार का भाग है जिसका कुछ ही
काज के लक्षणानर्तक मान्यता है । यह स्थिति इस विचारानुसार
निरूपण करनेका माहा है कि इतना ही (भुक्ति) जिसको यह
कोर इत्यादि समझी विचारण क्या है । इसपर विचारों
द्वारा ही और इतिवृत्त स्थिति बादका मिलेगा, यद्यपि तो केवल
कहना आवश्यक है कि साम्प्रदायिक भाग ही काज ही है
काजका विचार इस है जिससे कि हम मानना या का
होकर अपने इतिवृत्त उद्देश्य काज करता है । इस सीमा
काज का साम्प्रदायिक भाग कहा हुआ भीमपी है जिसका प्रत्यक्ष
जिसका ही भाग है यह नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर
काज ही काज नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर
(काज) का काज काज नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर
काज नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर
काज नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर

काज नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर
काज नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर

तीसरा व्याख्यान ।

—:०:—

विज्ञान (क)

आजके व्याख्यानका विषय "वैज्ञानिक धर्म" है परन्तु शब्द 'निक' कितो कदर जनकारक है क्योंकि आजकल जो भावना है उसका अर्थ प्रकृतिवादियों का ध्यान है जो कितो को नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक धर्मसे मेरा भाव इस स्थल धर्मके "विज्ञान" है अर्थात् इस ध्यान कि धर्म एक तत्व है। कितो सतुष्ट अथवा कितो अज्ञेय (विश्वास) नहीं है।

विज्ञान, अज्ञानका विरोधी है और द्रव्यों और उनके गुणों पर प्रायोगिक चालविकारोंके अनुसंधान है। विज्ञानसे ज्ञान मिले मानते हैं जो संशय विमर्श और अनुसंधानसे तत्व है और जिनका अनुसंधान अनुभवसे हो सकता है। अर्थात् जो ज्ञानको ही 'विज्ञान' कहते हैं और सही सही ज्ञान नहीं होने के अनिश्चित अनुभव और तार्किक खोजने का परिणित ज्ञान अनुभवको मानते हैं। विज्ञानका पहला उद्देश्य तत्व X को खोजने है। इसका भाव यह है कि द्रव्य और उनके गुण सदैवक हैं और कभी नहीं बदलते हैं। वह कभी नही होते हैं और न कभी नेलीसे हस्तीने आते हैं। यह

घात मनुष्यके पतमान और भूत काजके अनुभवसे सिद्ध और जिस अनुभव पर यह घात निर्भर है वह किसी पुण्य या खी का अनुभव नहीं है, न किसी विशेष किंके का हका, किन्तु सब मनुष्यजातिका, जिसमें कोई भी ग्यतिरेह है क्योंकि वायव्य इसके कि लोग संसार और सृष्टि-उत्पत्ति निमित्त चाहें जो सम्मति रखते हों, तो भी एक मनुष्य भी नहीं पाया जाता जो अपने निजी अनुभवसे यह कहनेके नैवार हो कि उसने पदार्थोंको अस्तित्वसे नष्ट होने या के अस्तित्वमें आने हुए देखा है।

कायम कुरत (लोकस्थिति) का नियम यह बता कि द्रव्य सदैव कायम रहनेवाला अर्थात् 'नित्य' है। यह कि जो कुछ वास्तवमें मौजूद है उसका कभी नाश नहीं हो सक्ता कि एक वस्तु देखनेमें नष्ट हो जाती है तो यथार्थमें उ केवल सूरत बदल जाती है। यह नहीं होता कि वह नि मत्ने अस्त हो गई हो। जैसे उस मिथ्रीकी डलीकी, जो झण्डा पानीमें डुब जाती है, केवल सूरत बदल जाती है यह मृत दगावे अलक्ष्यको प्राप्त हो जाती है। २५-

का वास्तवता हमकी नभीका जगतके हिन्दुओंकी सूरतमें होकर गृहीत पर गिरता है। ऐसा नहीं होता कि बादलोंके जो कोई देश देखा देता वह हम नेप्तामें अग्नि-गमे जाकर - बरमा-ग है। उक्ततने पाना भाग बन जाना है और भाग

नहीं पाकर रकीक (पानी) हो जाती है । जैसा हेकल साहब कहते हैं—“संसारमें हम कहीं प्रकृतिकी अस्तित्वसे सत्तामें आने या पैदा किये जानेकी कोई निशान नहीं पाते हैं, न कहीं कोई अस्तित्व पदार्थ बिलकुल नाशसे पैदा होता पाया जाता है । यह अनुभूत बात जिस पर अब कोई पतराज नहीं करता है कोनिया बेमिस्त्री की जड़ है और उसका अनुसंधान प्रत्येक पुरुष तुला द्वारा कर सकता है” (दि डिजिटल कोक दि बुनीवर्स)

द्रव्यकी व्यवस्थाका नियम यह है कि पदार्थकी गुण व विशेषण भी नियम हैं यद्यपि विविध द्रव्योंके मिलनेसे इनमें परिवर्तन होते रहते हैं । जैसे रस व गंध इत्यादि गुण जो प्रकृति (पुद्गल) में पाये जाते हैं नद्वैतसे प्रकृतिमें मौजूद हैं और नद्वैत रहेंगे । सत्य यह है कि द्रव्य और उसके गुण एक ही पदार्थकी दो सूरतें या पहलू हैं क्योंकि द्रव्य अपने गुणोंसे पृथक् होकर बस्तु नहीं हो सकता है । यह कहना हमारे परावर है कि गुण द्रव्य ही में रहते हैं और द्रव्य गुणोंका ही समूह है जैसे सोना अपने सब गुणों बीजावन भागीवन, द्रव्यत्व इत्यादि २ के समूहका नाम है और उनमें पृथक् कोई पदार्थ खोजा नहीं किया जा सकता है । द्रव्योंमें उदात्त स्थिति और नाश एक ही साथ पाये जाते हैं, जब कि हम एक सोनेकी मलखटों हुटलाने मलते हैं तो सजाखपनका नाश होता है, रकीक हाजतका आरम्भ होता है और सोनेकी स्थिति सोनेकी भाँति वही रहती है यह तीन प्रकारका कार्य द्रव्यका है ।

हम यह कहनेके भी अधिकारी नहीं हैं कि सजाखपनका नाम रकीकपनका आरम्भ एक ही समयमें नहीं होता क्योंकि कोई अन्तर नहीं होता है अर्थात् रकीकपनमें परिवर्तन होता। सजाखपनमें टूटनेकी श्रुति है। यदि आपने सोनेकी इन के हालतोंमें कोई अन्तर माना तो आप यह कहनेकेलिये कहेंगे कि सजाखपनके नष्ट होने पर सोनेकी पहले कोई स्थिति नहीं रही और बादमें उसका रकीकपन भी अस्तित्व में नहीं रहनेसे मत्तामें आया परन्तु यह निरान्त नियमविच्छेद है क्योंकि पदार्थोंकी सत्ता, विद्वान किसी लिङ्ग या स्वरूपके धर्म में नहीं आ सकती है।

संसारमें दो विशेष प्रकारके द्रव्य पाये जाते हैं एक ज्ञान दूसरे वेदान्त। पहले यह है जिनमें चैतन्य या जीवन और दूसरे जो वेदान्त हैं, जैसे प्रकृति। इनके पारमार्थिक नाम जीव (चेतन) और अजीव वेदान्त, हैं हम इनको प्रकृति के चेतन भी कह सकते हैं। इस समयका विज्ञान आधुनिक द्रव्य सत्तासे इनकार है और चेतनता का प्रकृति (पुरुष) का गुण मानता है परन्तु आधुनिक वैज्ञानिक लोगोंकी जीवितके प्रारम्भ समयमानेमें यह एक उदाहरण पड़ता है, और यह लोग जीवित इस समयमें पड़ती बात प्रादुर्भूत होनेके निमित्त आश्चर्यजनक व्यवस्था किया करते हैं। कल्पित पुरुष खोज करते हैं कि जीवितका अन्त या वास्तविक किमी दूसरा पहलू पृथ्वी पर निर

कतिपय कहते हैं वह स्वयं सत्तात्मक है और भी इस प्रकारको सम्मतिपां है जो लोगोंने जीवनके लिए निर्धारित की है। हम सबसे पहले उस खयालका अनुसंधान करेंगे जो चेतनताके प्रारम्भिक अंशको पौद्गलिक परमात्माने कायम करता है। यह खयाल किया गया है कि चेतनाका यह प्रारम्भिक अंश शनैः २ दडते २ कैंट (Kant) शोपेन हाउएर (Schopenhauer) टिडल (Tyndall) जैसे प्रतिद्ध बुद्धिमानोंकी तीव्र और जबरदस्त समझ बन गया और इससे भी ज्यादा उन्नति कर सकता है। इस विचारके अनुसार चेतनताको उत्तमते उत्तम स्तरों इस प्रारम्भिक अंशकी 'सिद्धि' (बुद्धि) से प्राप्त होती है परन्तु यह केवल एक ध्रुव है और उसका आधार दो प्रकारके वैज्ञानिक नियमों और एक प्रकारकी धार्मिक धृष्टि पर है। वह नियम ये हैं—

- (१) प्रकृतिका अन्तर चेतनाको पर्याप्त पर होता है और
- (२) सब प्राणियोंमें एक ही प्रकारकी बुद्धि नहीं पाई जाती है।

और धृष्टि यह है कि वह पदार्थ जीव हो नहीं है जो सदैव और हर समय पर एक ही अवस्थानमें स्थिर न रहे। अनुभूत बातोंके अतिरिक्त कुछ कुछ न ही कहना है, वह निश्चित है और उनका खरडन नहीं हो सक्ता है। सत्य तो यह है, जैसा हम देखेंगे, कि धार्मिक विश्वासने भी उनका पूरा २ लिहाज रक्ता है।

धृष्टि, हेकल साहबकी विज्ञान पुस्तक में लिखे लोच में दुर्बल के निम्नलिखित व शब्दों में प्रकट है:—

"इन और अन्य बात घटनाओंसे यह प्रत्यक्ष है कि मनुष्यकी चेतन्य-शक्ति और उसके निकटस्थ वृष जिले वाले पशुओंकी भी चेतनता परिवर्तन होनेवाली वस्तु है और उसकी शक्ति आन्तरिक और बाहरी कारणोंसे जैसे धिक्का दौरा बीरा और भेजेकी चोट और मुरक रक्तियों प्रयोगमें परिवर्तित होती रहती है । जीवन शरीरों की चेतनताकी वृद्धि इस बातका द्योतन करती है कि यह सब अमरतात्मक पदार्थ नहीं है, किन्तु भेजेका एक प्राकृतिक कार्य है और इसलिये यह द्रव्यसंबन्धी नियमोंसे व्यतिरिक्त नहीं है ।"

मन्य यह है कि धार्मिक विज्ञानने कभी जीवको ईश्वर साहबके अर्थोंमें कोई 'अमरतात्मक पदार्थ' नहीं माना है और यह कभी माना है कि उस पर प्राकृतिक प्रभाव नहीं पड़ता है परन्तु पाश्चात्य विज्ञानवेत्ताओंको जिस खयालमें मुकाबला पड़ा यह सब धर्मकी असली सम्मति न थी किन्तु ईश्वरवादके एक भ्रमकारक मृगालता या जिसके अनुकूल जीव एक अमरतात्मक और कभी न परिवर्तित होनेवाला पदार्थ है । इसलिये हम जीवकी मरणात् विज्ञानवेत्ताक इन्कारका बतई लज्जा नहीं समझते हैं क्योंकि याम्ल इन सभी धार्मिक शिक्षा पर मरणात्का उमका कला समझ ही नहीं जाता है ।

मरण धार्मिक चिन्तनानुसार, जीव और प्राणि पुद्गल

दोनों द्रव्य है, जिनमें बाह्य गुण सामान्य हैं परंतु चेतनता नहीं। चेतनता जीवका स्वाभाविक गुण है जो कोई अस्तत्तात्मक द्रव्य नहीं है। यद्यपि यह प्राकृतिक नहीं है पर्याप्त प्रकृति (पुद्गल) का बना हुआ नहीं है तथापि जीव और प्रकृति दोनों वाङ्मयों में एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं जैसे केवल सृष्टाती शक्ति में दीक्षारको अन्धा कर देना। और चेतनताका जड़ी वृष्टियों और औपधियोंके प्रयोगसे कम य ज्यादा होना इत्यादि। जीव और प्रकृतिके मिलनेसे जीवकी वास्तविक शक्तियां (ज्ञान) मन्द और निरर्थक हो जाती हैं अतः निवांशका नितान्त यही भाव है कि जीवकी खराबी पैदा करनेवाली प्रकृतिसे नितान्त पृथक्ता होजाये। दुरीसे दुरी अवस्थामें प्रकृतिके प्रभावसे जीवकी चेतनताका करीब २ अभाव हो जाता है और यह उस समय केवल स्पर्शके योग्य रह जाती है।

जीवके उपरोक्त वर्णनमें जो जैनधर्मसे लिया गया है, यह प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है कि चेतना प्रकृतिसे प्रभावित होती है इसलिये जो प्रश्न कि-अब धर्म और विज्ञानके बीच पैदा होता है यह यह नहीं है कि आया मनुष्य या पशुओंके शरीरमें कोई अस्तत्तात्मक कभी न बदलनेवाला पदार्थ है अथवा नहीं, परंच यह है कि आया चेतना शक्ति पुद्गलके परमाणुओंका कर्तव्य है या दूसरे किसी द्रव्यका? जिससे पुद्गलका सम्बन्ध तो होता है परन्तु जो वास्तवमें पुद्गल नहीं है।

अब अगर दर्शनको बुद्धगणके परमाणुओंकी सीमा
माना जाय तो मनुष्यकी बुद्धिमत्ता और अवधिज्ञान
आश्चर्यजनक शक्तियाँ इस पारम्परिक दर्शनको
बुद्ध स्तरने हाँपी पकानु हनारे सामने लीजना या बुझि हा
नहीं है। ऊँचीम ऊँची और नीचीमे नीची चेपनामे जो
है वह गायब । रीखा का अन्तर नहीं है किन्तु किछा
अन्तर है क्योंकि कहनेमे कहने
शक्तिमे रीखा, देखना और सुनना नहीं माना है और
किन्ती तरह भी विचारमे नहीं था सकता है कि यह
अर्थमे सुनना देखना और सुनना अर्थात् शक्तिमे बढ़ने
सकि । बुद्धिक परमाणुमे यानी दूर
केन्द्रकाक काळी और कमला मेसे तत्परीत्र
बहु अन्तर है कि (सिखा हम केन्द्र शक्तिमे दम्पिताहो)
नहीं दया मचने है और यह तत्परीत्र (चलुह है कि
और बुद्धिक अनिष्टि दम्पिता काहें विज्ञान इनमे विवे
काय । इस दम्पिता कचने कि अन्त शक्तिमे अवधिज्ञान
बुद्धि विवेक मचता है, कि विज्ञान मात्र भी प्रमाण नहीं है
विज्ञानमे कमलाह है कि अन्त कचने । वा शक्ति

इसके अतिरिक्त प्रकृतिके एक परमात्मासे जो गुण सम्बन्धित हैं वह उससे कभी पृथक् नहीं हो सकते हैं क्योंकि परमात्माको इन छोड़ फाँड़ नहीं सकते हैं और न उसमें कोई ऐसा हिस्से या अंग है जो उससे पृथक् हो सके । परमात्माओंमें स्वाकार की हुई चेतनाका तीव्र करारा नितान्त अस्तन्भव है क्योंकि कोई परमात्मा अपनेमें कोई ऐसा हिस्सा नहीं निकल होनेवाला (परस्मैदेवः 'गुण नहीं रखता है' जिसको वह किसी अपने भाग या बहिनको दान कर सके और न अनुप्य हो अथवा चेतनाको अपने किसी भाग भाईको दे सका है) क्योंकि सत्त्व स्वप्न तद्विषय दर्शन इत्यादिकों गति सांसारिक पदार्थोंका भाँति मुक्तकिल होनेवाले पदार्थ नहीं है ।

अतः हम यह देखते हैं कि यह विचार कि प्रकृतिके तत्वों में चेतनताका एक प्राथमिक अंग है जो जैतः २ बढ़ते बढ़ते तीव्र हो कर एक जीवन्मुक्त या उच्च दर्शनिकको विशेष हान रखनेवाली जीवन्मुक्त बन सकता है चेतनाओंके ऊपर करनेके लिये दिवान्त अचरित है और नाला नहीं जा सकता है । परन्तु प्रकृतिवादियोंका एक और विचार श्रेष्ठ है जिससे वह चेतनाको विवेचना करते हैं । अब दूसरा प्रकृतिवादियोंका किछा हमको यह बताया है कि चेतना भेदने उदय होती है चेतनताका जीवन्मुक्त गुण होनेके विना अथवा अनुसंधान समाप्त करते हुए जेन नाराजिवालयके अन्तर्गत अन्तः ईश्वर नाहव देना मिलने है-

हम जानने हैं कि यह एक ऐसे व्यक्तिको कहा हुआ है बहुत ठीक २ और मेहनतके साथ विचार करनेका अन्तः। यदि नये पैदा हुये बच्चेके चेतना नहीं होती तो उस जिमको यह पैदा होनेके समय चिह्नाकर जाहिर हल कौन अनुभव करता है । यदि चेतनता याहूँकी होनेके बाद जाहिर होती है तो बच्चेकी प्रीति और याहूँशक्तिके पहले भी उसमें पाई जाती है क्या कारण है : यह युक्ति कि क्या बहुत अपथि नक अपना कपन गायब (प्रथमपुरुष) में करता है ? प्रतिशक्तों सीमातक पहुंचा देती है । क्या इसका यह भाव है कि अपने दुख, सुखको भी उमोर गायबमें अनुभव करता है : किसी अन्य व्यक्तिकी दशाओंका दृष्ट हो ।

हमको उचित है कि हम ऐसी बनावटी मन्थनाओं अर्ध सत्यताओंसे धोखा न खावें । बुद्धि, विचार, और जो इन सबका निवासस्थान है जो दुख सुखके अनुभवका है । हम और अनुभव एक ही पदार्थके दो विविध कार्य हैं जो हमारी अवस्थाओंको ज्ञान कराता है दूसरे शब्दोंमें अपने अस्तित्वके ज्ञान करानेवाली शक्तिके दर्शन अनुभव (ज्ञान) भी वैसे ही चेतनताका सूरत है । बुद्धयनुसार विचार और जल्दाहारा प्रगट होने वाले जिनका हम ज्ञान कहते हैं । इन विविध प्रकारकी

इस अनुभव-शक्ति संसारमें नहीं है। मनुष्य एक है जो कि
 इस दोतन दोतावे समझे हो अपरा दुष्टिपूर्वक। चेतनता
 एक प्राणीमें विद्यमान रहती है और सभी सर्वगतमें नाना पा
 ल नहीं होजाती है जो उनका धुर राज समझों पर केवल
 जो शक्तिपर मोहित हो जाता है। स्वभाविक चेतनता
 Instinct) और बुद्धि (Intellect) के जिये खास २
 दृष्ट्याओंको आवश्यक्ता होती है। जेवल एक बलके पुतले
 के भांतिके जीवनमें उठने करनेकेलिये एक ऐसे यंत्रको
 करने पड़ती है जिसमें जीवन अपांश इद्रियक्रियाओंको रोका
 धि। यहाँ आवक भेजा उपयुक्त होता है जो एक क्षीरेष्टी
 जिन शक्त और कार्यशक्तियोंमें संग्रहित नमोंके ऊपर
 लजिरे पैला हुआ है कि जीवों राहरी पक्षियोंका रोष करोपे
 न आवश्यक्तातुल्य शारीरिक हरकत (क्रिया) पर
 लब्ध रहते ।

परन्तु यह विचार करना कि चेतनता भेजेसे निकली है,
 यह भी है क्योंकि विद्वान भेजेसे पशुओंमें भी जो कलके पुतलेको
 मोतिकी क्रिया होती है वह चेतनताका अभाव साधित नहीं
 करती है इन कारणोंसे कि इन पशुओंमें भी कुछ सुखका
 अनुभव होता है कुछ सुखका अनुभव कथन प्राकृतिक कारण
 से होता है इनका भी अनुभव है परन्तु जो अनुभव होता है वह
 कुछ भी नहीं है जो कि चेतनता का अनुभव है जो कि चेतनता

किन्तु गढ़नेवा एक कार्यरत हो। यह विचारनेकी बात है
 : मनका उत्तम दर्जेका काम अध्यात् मुक्ताविला करना इन्ति-
 त्त व तजवीज केवल ऐसे ही प्राणी कर सकते हैं जो अपनी
 लोके पुनर्लोकसी प्रवृत्तिको रोक सकते हैं अध्यात् जो इंद्रियोंके
 द्वैर जारी रहनेवाले व्यवहारको रोकर विचारकेलिये समय
 नेकाल सन्ते हैं। अतः भेजेकी आवश्यकता केवल उन्हीं
 लियोंके लिये है जो कार्यके कारण अध्यात् इच्छाओं पर कम
 त उदात्त प्रभावित हो गये हों। जैसा साधारणतया शत है
 बहुतसे ऐसे बुद्धिमान ली पुण्य संस्कारमें पाये जाते हैं जो पाज
 र मौकों पर अपनी बुद्धिको काममें नहीं ला सकते हैं विशेषतया
 जब कोई बनिष्ठ प्रज्ञामन उनके सामने मौजूद हो। ऐसी सूरतमें
 यह बहुतसे ऐसे कामोंको कर बैठते हैं जिनके लिये यह समय
 गकर विचार करने पर शर्मिदा होते हैं। मुझे यह शक होता है
 कि इन मौकोंपर बुद्धि और मनकी प्रवृत्तिमें विरोध हो जाता है
 और मनकी जीत थोड़ी देरकेलिये हो जाती है। यदि बुद्धिका
 कारण भेजेको माना जाय तो शान्तचित्तता इस प्रकार नीचा
 देखना कठिनतासे विचारमें आता है जब कि भेजा बराबर
 मौजूद हो और बराबर अपना कर्तव्य करता रहे और व्यक्तिको
 मनाता रहे। इसमें विरोध सब लाल व्यक्त हो जाता है यदि
 यह स्वाकार कर्तव्यता जाय तो प्रज्ञा अरुत साथ प्रवृत्ति
 मोदनमें पतनका शक्तिया और मन जितान और कर निम्नाने

प्राण की है, जाना है और यह कि उसका यह गुण ...
और मनःशुनियता का कारण बनता है। ऐसी मूर्तमें भेज
यंत्र दृश्यता है जो एक ऐसे प्राणीके प्रयोगकेलिये मिल
है जिसने अपनी इन्द्रियोंको किसी हदतक बगलें
और उसका प्रयोग स्वयं उसकी दशाओं और प्राणी-
विकार (जड़ों) पर निर्भर होगा। नये पैदा हुए
आपत्ती मत्ताओं अपने या दूसरेकेलिये सम्भलते वा
असमर्थ रहता उन कठिनाइयोंके बाह्य होगा जो एक न
वेदक नाशुक औतायकी प्रयोगमें जानेंके समय पर
उन दि एक स्वस्थ अवतारीका अपनी दमणी गर्
न करता इन कारणोंसे होगा कि यह अपनी इन्द्रियों
नहीं मका है।

परन्तु हमको इचित है कि अब हम आत्माके द
विशेष शक्तियों निर्धारण कर। पहली बात जो बोधनाई
आनेलगी है, यह यह है कि हममें व्यक्तित्व है।
कहना चाहता है कि हम व्यक्ति बदलनेका मिश्र गुण
है और अवस्था का वह व्यक्ति नहीं सम्भव है, यदि
मान्य है यह बात मान्य है कि प्रत्येक व्यक्ति
... ..
... ..

... ..

अंदेजीमें दूसरी ओर कितना ही विरोध क्यों न हो लेकिन व्यक्ति कभी अपनेको आत्मियोंके समूह या कम्पनीकी ति नहीं जानता है कि जहाँ बहु पक्षका प्रश्न हो। अनुसंधानसे पता होता है कि हमारी जानकारीका ज्ञान जिसको हम जानता कहते हैं जीवकी एक आन्तरिक ज्ञाता दशा है जिसको हमारी जानकारीका अनुभव कहना युक्तियुक्त विशेषण होगा, यहां तक मेरा किसी पदार्थका ज्ञान उस पदार्थकी समीपता और इसी जानकारीका अनुभव (feeling) है। इस प्रकार मेरे ज्ञानमें मेरी अपनी और लेय पदार्थ दोनोंकी सत्ताका पक्ष ज्ञान शामिल है। जिस किसीने ज्ञान या आभासीको एक बार अनुभव समझ पाया है उसकी यह बात साफ मालूम होगी कि प्राणी केवल अपनी ही सत्ता या उस सत्ताकी दशाओंको परिवर्तनोंके साथ जो उनमें दूसरोंकी समीपतासे अथवा दूरीसे उत्पन्न होती है, ज्ञान कर सकता है। यह कहना थक होगा कि मैं दूसरेकी सत्ताको तो ज्ञात कर सकता हूँ तुम अपनीको नहीं। वास्तवमें दूसरेकी सत्ताका ज्ञान स्वयम् ने परिवर्तनोंके ज्ञान पर निर्भर है अतः यह कहना कि किसी दूसरा ज्ञाता केवल उम्मीद वस्तुओं को जानता है, अपनेको नहीं, नहीं। सत्य यह है कि मेरा किसी दूसरे पदार्थकी सत्ताका ज्ञान तुम्हारे मेरे अस्तित्व पर निर्भर है। अतः किसी दूसरे पदार्थकी सत्ता पर मेरा ज्ञान इस ज्ञान पर जो तुम्हारे मेरे अस्तित्व पर निर्भर है।

रह जानेकी होती; न कि किसी ऐसी वस्तुकी जान ही नहीं सकता। असलियत यह है कि बिना किसी हेतुके, किसी वस्तुकी सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती है। इसलिये जिस पदार्थको कभी कोई जान ही नहीं पावेगा उस सत्ता कभी सिद्ध न होगी। इसलिये आपका 'अज्ञान' (अध्याय) चाहे उसको छोटे अक्षरोंमें लिखिये या बड़ोंमें, भरी फिलासोफीका हथका है जिसने कभी बुद्धिवाले नौतों को भयभीत बना रक्खा है। प्राकृतिक संसारमें भी यह है कि पदार्थोंका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है और वह हम प्रकृति जानते हैं कि उससमय भी जब वह इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकते जैसे ईथर (Ether) जो दृष्टिगत नहीं होता है अपने गुणोंके कारण जाना जाता है। इसलिये यह करना कोई परतु ऐसी है जो कभी नहीं जानी जायेगी ऐसा कहना बराबर है कि यह उस अनन्त समयमें जो भूत भविष्यत् परमाणु माध्यमक है कभी किसी दूसरे पदार्थसे किसी प्रकारका सम्पर्क नहीं करती। परंतु यह केवल उन्हीं पदार्थोंके लिये सत्य है जो संसार अर्थात् सत्ताकी सीमाके बाहर हैं। इस हेतु कि पदार्थका कभी किसी दूसरे पदार्थसे सम्बंध नहीं हुआ और हो सकता है यह अवश्य असम्भाव्यक है।

इस प्रकार हम अपने पुराने परिग्राम पर वापस आते हैं कि अनुसार सब पदार्थ ज्ञाने जा सकते हैं और जो जीव

तब शक्तियों को व्यपिमित साबित करता है । अतः हर एक विद्यात्मा स्वभावतः सर्वज्ञ है ।

यदि यहाँ तक आपने मेरे व्याख्यानको समझ लिया है तो आप इस बातको भली प्रकार जान जायेंगे कि प्रकृतियोंका विचार जो एक प्रकृतिके परमाणुमें कल्पित चेतनाके प्रारम्भिक अवस्था में मानविक चेतनताको गढ़ना चाहते हैं भिन्नता भूट है । हम जानते हैं कि बुद्धिको तीव्रता, मनके धुंधलापन भिन्न और सुस्तीके हटानेसे होती है और यह धुंधलापन इत्यादि एकसे अधिक पदार्थोंके मिलनेसे उत्पन्न होनेवाले संयुक्त पदार्थोंमें ही सम्भव हो सकते हैं कि जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तुके गुणोंको गन्दा और खराब कर देती है । परन्तु प्राकृतिक परमाणुमें मानी हुई चेतनाके साथ कोई धुंधला करनेवाला कारक लगा नहीं हो सकता है क्योंकि परमाणु एक अत्यंत शुद्ध अस्तित्व पदार्थ है । इसलिए यदि चेतनाको परमाणुका गुण माना जाय तो परमाणुमें रहनेवाली आत्माको तीव्र बुद्धिवाला होना चाहिये यह शुद्ध प्राकृतिक परमाणुओंकी चेतनामें नितांत स्पष्ट साबित करती है । नैवेकी चेतनताका खयाल भी जीवकी समझ और ज्ञानकी शक्ति पर लिहाज करने हुये इससे अच्छा नहीं दूरता यदि कोई पुत्र इस बात पर जरा रुक कर विचार करेगा कि प्रकृतियोंका प्रत्यक्ष ज्ञान अत्यंत ही सीमित है किन्तु इसी सीमित ज्ञान से अत्यंत ही अधिक विचार इत्यादि अन्य विचार और

हम-
हम-

का भाव क्या है तो मैं आशा करता हूँ कि यह
(Bowne) की निम्नलिखित युक्तियुक्त सम्मति
न होनेसे इनकार न करेगा (Bowne's
०७-४१०)—

मनको एक मोमकी तरहकी भाँति मान लेनेसे,
पदार्थोंको उस पर अड्डित होते हुये खयाल
सामान्यतः प्रतीत होता है कि हमको बड़ी
जानती है । किन्तु उसी समय तक जब तक कि हम यह
नहीं करते हैं कि यह तख्ती कहाँ है और उस
पर कौन अड्डित होते हैं और यदि ऐसा हो भी तो
जान क्यों कर प्राप्त होता है ? अनुभव और
प्राकृतिक पूर्वज भोजकी नाडियोंके परिपक्वता है !
तबतक जो कुछ हाल हमें ज्ञात है वह सब इन
तबदीलियोंसे है परन्तु यह तबदीलियाँ, उन
तबदीलियोंके कारण माने गये हैं नितान्त दूसरे ही भाँतिकी हैं
यदि हम मनको प्रकाशमें और बाह्य पदार्थों पर
सोचें तो खयालको कुछ संतोष सकेगा । परन्तु
हम जानते हैं कि मन खोपड़ीकी अंधेरी काँठरीमें
जगन्मे मात्तान् करता है और तब पर भी पदार्थोंके पास
नहीं आता किन्तु कुछ नाडियोंकी तबदीलियोंके समीप
आता है जिनकी मज्जामें विशेषतः वह नितान्त अनभिज्ञ है

तो यह विदित है कि बाह्य पदार्थ बहुत दूर हैं। चित्रों और मानसिक अद्भुतों इत्यादिका कथन यहां सब निरर्थक हो जाता है। क्योंकि जिन पदार्थों में चित्रों का प्रश्न उठा करता है उनकी सत्ता ही यहां असम्भव है। यह भी साफ नहीं है कि हम अंधकारमें से किसी भांति प्रकाश और सत्य संसारमें पुनः प्रवेश कर सकेंगे। हम प्राकृतिक विज्ञान और इन्द्रियों पर पूरा २ भरोसा रख कर अन्वेषणमें संलग्न होते हैं और तत्काल बाह्य पदार्थसे एक नत्तोंके चक्करमें पड़ जाते हैं कि जहाँ पर बाह्य पदार्थके स्थान पर नाड़ियोंके परिवर्तन रह जाते हैं जो अपनी सत्ताके अतिरिक्त और किसी पदार्थके सदृश नहीं है। अन्ततः हम अपने तर्क खोपड़ीकी अंधेरी कोठरीमें पाते हैं। अब बाह्य पदार्थ नितान्त अदृष्ट हो गया और ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। कष्टरसे कष्टर प्रकृति-घादियोंके खयालसे भी बाह्य पदार्थोंका जानकारीका यन्त्र बेचल नाड़ियोंका परिवर्तन है। परन्तु इन परिवर्तनोंको बाह्य संसारके ज्ञान रूपमें बदल देनेकेलिये यह आवश्यक है कि हम एक अनुवादक नियत करें जो इन परिवर्तनोंके भावको समझ सके। परन्तु यह अनुवादक भी स्वयम् पैदा हो जो संसारका भाव अपनेमें रखता हो। और यह परिवर्तन अथवा जिन्ह वास्तवमें एक प्रकारकी क्रिया है जो जीवके आन्तरिक ज्ञानका प्रकाश करती है। चूंकि सर्व

सामर्थ्यमे जीवन्मा वाहा जगन्मे भगवत इत्थं
 (साहिबाके वसिष्ठदेवके द्वारा साक्ष्य देना करना है)
 किन्ती वातायने इत निम्नीही निगलन बनाना .
 यत्ना है अतः यह वसिष्ठाम निकलना है कि
 निगल भी गद गनने मीजुद है ओर यह निगल
 ज्ञान जगदमे मनेके गुणांकी ही दमोना है ।
 दानेवाली मय कामे दमा वरारके हुंने है सोर
 हरी काटिमे जाना है ।

इस बात से अन्वय साम्य २ ज्ञानों पर जोर देनेके
 हैं इनके बीच अन्वय मीन ही है । अब हम देना सके
 मय ज्ञान मनेके मय दूना है ओर विगलन मान के
 कलम निगलन है । अब गली देरके निगे हमकी
 मयजुदकी काम कलमिज दमा साहिब निगले कलम
 निगलनके कलमिजकी है । अब जगने है कि निगल
 निगल रहुंनकी मय मय है । निगल निगलनिगल
 यह मय दूना है यह मय मय निगलनिगल मय मय है
 मय मय मय मय है ओर मय मय की निगलनी
 यह निगलनिगल ओर निगलनिगल मय मय मय
 निगलनिगल मय मय है यह मय मय मय मय
 निगलनिगल मय मय है यह मय मय मय मय

होगी, जिसमें कोई जलपिंदुओंका समूह किसी स्थान पर जसे ज्यादा नहीं दूर सकता। या आप उनका उदाहरण लेडी किरलोसे दें जो स्वयम् स्थिर रहनेवाली नहीं है। अब जानते हैं कि कितनी गिला और कितने पत्तों पर स्थित क फेंट या गोपेन होकर या व्यापक आर्जका मन बनता है अभी आपने प्रोपेस्टर वाइनकी पुस्तकसे बात किया है कि और नाटियोंके परिवर्तनोंके अनुवादका क्या भाव है। अब अपने जो इन सब बातोंके हाता है यह पृथक् है कि क्या कोई ऐसा तरीका जानते हैं या किसी प्रकारसे उदाहरण कर रहे हैं कि जिसने चेतनताकी एक भावनी हुई किरलोके या आन्तरिक बोध कुलका कुल ज्योंकी त्यों एक हीप्रकार की किरण पर जो उसके पीछे लगी हुई चली आ रही है उसीके पीछेसे एक और उसी प्रकारकी किरण टपेज है तद्वत्तल मुक्तिरिद्ध हो सकता है। केवल यही नहीं किंतु आप इस बातका भी विचार कर सकते हैं कि पेचोदा हेतुमन्धी कारणोंके क्यों कर घंटों तक विद्वान् किसी एकप्रकार दृष्टि एवं तापेकी भांति इन शब्द नाशवान् और स्वयम् स्थित नेत्रोंके आधर्यवान् नेत्रोंके राजशेखी सदायतासे और जो स्थिर रहनेवाली बुद्धिओं अनुवस्थितिके द्वारा रह सकती। मुक्तके तो यह सबकी सब घटन्त और करामान प्रतीति दाता और इस कारण मैं इसको अतिरिक्त मानता हूँ

तीसरा व्याख्यान ।

(४)

[illegible]

अवधानके वर्तमान समयके साथ न दौड़ने और उसके व्यतीत होते हुए समयपर दण भर रक जाने या भूत कालकी ओर आकर्षित होनेसे प्राप्त होती है। अब यह जानना उचित है कि स्वरूप शक्ति कर्ता बनाई तत्त्वों या फोटोके चित्रोंकी भांति नहीं है क्योंकि न तो भेजे हीन और न शरीरके किसी और लहने किसी स्थान पर कोई तत्त्वोरत्ताना या फोटोकी पलवम (चित्रोंके रखनेकी किताब) नहीं है वह स्वाभाविक शक्तियोंकी भांति है जिनसे ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष पुनः नवीन बन सकता है इस लिये ऐन्द्रिय प्रत्यक्षके गुणों (बिन्दुओं) से ही स्वरूपके विरोध-होना भी पता चल सकता है। किन्तु ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष तो वह आन्तरिक अनुभव है जो वाद्य उत्तेजकके दृष्टाकी चेतना पर चढ़नेवाले प्रभावसे उत्पन्न होता है। इसलिये स्वरूप भी पूर्व अनुभूत ऐन्द्रिय प्रत्यक्षका पुनः निर्माण-कर्ता है, यद्यपि वह इस समय आन्तरिक उत्तेजन क्रियासे उत्पन्न होता है। शरीरके वह भाग जो ऐन्द्रिय दर्शनने क्रियावान होते हैं नाडियोंके जाल वा भेजेके दर्शनसम्बन्धी स्थान हैं जहाँ कि अनुभव शक्ति विरोधनया तीव्र होती है। भेजेके इन दर्शनसम्बन्धी स्थानोंके समस्त सम्बन्धों दो प्रकारके कार्य हैं।

१- ऐन्द्रिय ध्यानमें वह वाद्य उत्तेजक क्रियाका आन्ता तक पहुँचाने है।

२- स्वरूपमें वह आन्तरिक ध्यानव्य क्रियाका ज्ञानेन्द्रिय

जब मन एक इन्द्रियसे जुड़ा होता है तो दूसरी इन्द्रियोंका चिन्तक आश्रय (Sensory stimulus) उस तक नहीं व पाता है। परन्तु अब यह विचार या तनाव हीजा पड़ता है तो जीवन क्रियाके दृष्टावस्था समय अथवा ताल बदलता है और मन्द २ क्रियाएं घटके (अन्तर-Rest) स्थित हो जाते हैं यह क्रियाएं और आन्दोलन भेजेके दर्शन-बंधी स्थानोंकी सहायतासे स्मरणको पुनर्जीवित करते हैं जो पुनर्जायमानें Reproduction (शब्दार्थ, फिर निर्माण करना) जाता है। दूसरे शब्दोंमें यह कहना उचित होगा कि स्मरणमें जिक और आन्दोलन क्रियाएं मनके अन्दरसे आती हैं और ऐन्द्रिय प्रत्यक्षमें बाह्य पदार्थोंसे। दोनों अवस्थाओंमें भेजेके तन केवल ऐन्द्रिय दर्शनका वस्तु संवरित करते हैं जैसा कि हमने कहा गया है। अतः स्मरणके रोग दो प्रकारके होते हैं। या तो वह अवधान (ध्यान) के अमुक २ आन्दोलनों अथवा क्रियाओंको स्वीकार करनेमें असमर्थ रहनेसे पन्न होंगे या भेजेके बाव इन क्रियाओंको दर्शनरूपी वस्त्रोंसे चित रक्षेंगे। परन्तु इसका भाव यह नहीं है कि स्मरणका कृति (पुद्गल) से नितान्त कोई सम्बंध ही नहीं है। यह विचार कि स्मरण और प्रकृतिमें कोई सम्बंध नहीं है इतना ही स्याद्वादा जितना यह कहना कि स्मरण केवल प्राकृतिक है। अतः यह अवस्था है कि स्मरणके आन्तरिक

आत्मनः आनुमन्य हमारी रागा (जीव प्रत्य) की सेवा
कीजिएगी ही है ओ इसमें गाहा या मानसिक उन्मत्त
कलाश्र ही है । और दुःखका अनुमन्य हमीप्रकारही
कहायक नवरीतियां है । सुख दुःख दोनों ही अति
हमारी अतिम अर्थात् दुःख, हम दुःखमें मर
हमका नाम निगिने आयल ही उचित रीतिमें
माना गया है, मानवधर्मियोंके भावमें अनुमानमें गाहा
है, कर्मात् गाहा या सुख भी ओ यही मिलता है वा
बाँटकर और कष्टों प्राप्त होता है और उपलब्धि और
कहाती कर्मा ही है हमका कहायक है कि यह कहा
कही है कि यह कष्टों उपाय होता है और आनुमन्य
है । मानवधर्मों का और प्रकारका आत्मन्य हमको जो
महात्मा के आनुमन्य हमारे करीब ३ मिलता ही अर्थात्
यह आत्मन्य मानसिक आत्मन्य की मानक है जिहा
कहाती प्रत्य । और के मानसिक अर्थात् दुःख और
कहायक अर्थात् । मित्रताके आत्मन्य हमारे
कहायक होता है कि यह कहायक है कि यह जीवका
है । हम ही-मन्य हमका मानसिक न कहायक
हमका अर्थात् मानवधर्म ही होता है हम ही-मन्य
हमका अर्थात् मानवधर्म ही होता है हम ही-मन्य
हमका अर्थात् मानवधर्म ही होता है हम ही-मन्य

कता रखने हैं। उदाहरणके लिये पूर्वापत्तिश्रेणी परंपरासे
 उत्पन्न होनेसे। अब प्रश्न यह है कि यह आनन्द क्योंसे उत्पन्न
 होता है ?

यह विदित है कि यह आनन्द सांसारिक भोगसे पैदा होने-
 वाली खुशीकी भांति नहीं है क्योंकि वह तो सांसारिक पदार्थों
 और इन्द्रियोंके अस्तित्व या कृपाली तौरसे मिलनेसे पैदा
 होती है।

परंपरागत होनेसे जो हर्ष होता है उसमें अंधका दृष्टि
 का पदार्थसे संबंध या विषेण नहीं पाया जाता है यद्यपि यदि
 कृष्णदास कागजके टुकड़े पर विल पर तारकी सूचना
 रीतिरित्य होनेकी जितनी धुं है अलबत्ता पढ़ी है। विचारसे
 पता चलता है कि न तो इस कागजका, न उसकी गुलाबी रङ्गका,
 और न उसकी श्वेतता हो कुछ सम्बंध इस आनन्दसे है जो
 उसके पढ़नेसे पैदा होता है। यदि और मुक्तसे इस बातसे सहमत
 हों तो आसानी अवगत है कि अगर इस सूचनाके पदार्थोंको
 हटा दो या बैठे हो कागज पर लिख लेवें और उसको पढ़ावाचि
 जितनी दूर चारै पढ़ा करें। इससे आनन्दको विभक्त हो
 शक्य कि इस लेख या कागजमें विल पर कि वह जिला हुआ
 कि कौन हर्ष पैदा करनेका शय नहीं है। तब विस्मय इसकी गौरसे
 कि वन नाशित होती है कि आनन्दकी मूलक अद्वय ही से
 पैदा होती है विलका निमित्त तारकी सूचना होने है अगर कारण

नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे समयों पर
महत् स्वीकार किया जाये तो इससे यह क्यों और
महत् प्रियोगे जीव दया हुआ था कुछ हलका हो जाता है
उसके हलका होनेमें एक हद तक जीवका
अपनेको प्रगट करता है। अतः यह प्रगट है कि वह
मोक्ष जीवके स्वाभाविक आनन्दका कारण नहीं है प्रगु
एकप्रगट या आन्तरिक हाटका निकाल आना है कि
आनेमें आन्तरिक लहर, अमकनेवाली मदिराकी मार
के अन्दर ही में भावकभी हुई निकलती है, उसमें
मोक्षार्थे मोक्षोक्ति देना होनेवाली सुखीका उदाहरण
आमदायक नहीं है क्योंकि इस समय जब कि
वक्त प्रकाशमें बाध या कारणकारण प्रगटकारा जाने पर
का अनुभव है आन्तरिक मोक्षमें देना होनेवाली सुखी
कारणोंके मिलने का संवेदन उद्विग्न होती है और
अप्राप्तिके निकलन प्रगट है।

यह भी ध्यान देनेमें आता होगा कि स्वभावमें
अपने अपनेका आनन्द आन्तरिक मोक्षोंकी सुखी
उदाहरणोंकी नहीं होता है प्रगुन इस समय तक कारण
तक तक कि प्रियोगे कांति, संयम का धार न होता प्री
तक प्रगुन का प्रियोगे प्रियोगे और प्रगुनो न प्रगुनो।

११ - १२ - १३ - १४ - १५ - १६ - १७ - १८ - १९ - २० - २१ - २२ - २३ - २४ - २५ - २६ - २७ - २८ - २९ - ३० - ३१ - ३२ - ३३ - ३४ - ३५ - ३६ - ३७ - ३८ - ३९ - ४० - ४१ - ४२ - ४३ - ४४ - ४५ - ४६ - ४७ - ४८ - ४९ - ५० - ५१ - ५२ - ५३ - ५४ - ५५ - ५६ - ५७ - ५८ - ५९ - ६० - ६१ - ६२ - ६३ - ६४ - ६५ - ६६ - ६७ - ६८ - ६९ - ७० - ७१ - ७२ - ७३ - ७४ - ७५ - ७६ - ७७ - ७८ - ७९ - ८० - ८१ - ८२ - ८३ - ८४ - ८५ - ८६ - ८७ - ८८ - ८९ - ९० - ९१ - ९२ - ९३ - ९४ - ९५ - ९६ - ९७ - ९८ - ९९ - १००

जता होनेसे हमारे स्वतंत्रताका अनुभव बढ़ता जाता है
 हर्य अधिक अधिक होता है। इसलिये, ऐसा कहनेमें कोई
 देह नहीं है कि जितना स्वतंत्रताका अनुभव ज्यादा होगा
 नी ही आनन्दही लहर अधिक बढ़ेगी। यहां तक कि सब
 तर के बंधनों, भारों और इसादोंसे पूरी स्वतंत्रताका प्राप्त
 ना सबसे अधिक कभी कम न होनेवाले और कभी न
 होनेवाले जमाधिकारी आत्मिक सुखका कारण होगी। अतः
 यह परिणाम निकालते हैं कि जीव स्वयं आनन्द और
 स्वाध्यास होता, निवास व निवासस्थान है और उसके
 आनन्दका धोत कभी नहीं सूख सकता है। इसका कारण यह है
 कि वह हर जो हमारे अंदरसे पैदा होता है खुद हमारी ही
 शक्ति गुण है। क्योंकि आत्मा जैसे अखंड और अक्षय्य
 अर्थः सन्तुष्टिमें 'अंदर'का भाव और बुद्ध हो ही नहीं सकता है।
 कि वह कि बुद्ध और उसके स्वाभाविक गुण या विशेष्य नित्य
 ही है इसलिये यह अक्षय्य है कि यह आनन्द जो आत्माका
 गुण है वह सब सन्तुष्टिवा अपने रोकनेवाले कारणात्मिक भाव
 अंगेय प्राप्त होनेके पश्चात् कभी कम हो सके।

पर हम हम बातची समझ सके हैं कि अच्छाओं और
 अशुद्धों का हमारे अंदर के अंगोंमें मनका शक्ति और
 भाव नष्ट हो जाते हैं, क्यों प्रत्येक भाव अंग ही होता है कि
 जो अपने निमित्त वह कारण है कि वह आत्मासे बाहर का

सोसे उत्पन्न होने हैं और इस कारण हमारे जीवनकी दशाएँ हैं। यदि इसके विपरीत होता अर्थात् दुःख हमारी सत्ताके गुण होते तो वह हमारी और कषायोंके हलका और मंद पड़जाने पर उत्पन्न होते क्योंकि जो पदार्थ किसी वस्तुका गुण है वह स्वयं बिना कारणके ही अपने रोकनेवाले कारणोंके हटजाने पर हो जाता है। रंज और कष्ट दोनों बाह्य कारणोंसे, निम्नलिखित दो प्रकारके हैं, पैदा होते हैं।

(१) अनिष्टसंयोग अर्थात् मिलाप ऐसी वस्तुसे जो प्राप्ति नहीं है।

(२) इष्टवियोग अर्थात् पृथक्ता ऐसे पदार्थसे जो प्राप्ति और रोचक है।

दुःख और रंज किसी दशामें उस समय नहीं पैदा होते जब अपनी सत्तामें स्थिर हों अर्थात् इन कारणोंमेंसे दूसरेके निमित्तके बिना नहीं उत्पन्न होते। वास्तवमें कि शारीरिक दुःखका सम्बन्ध है वह प्राकृतिक प्रकारकी वस्तुओं व प्राकृतिक तत्वोंके बाह्यी (बापसके कीमियाँ कर्मका जो शरीरमें होता रहता है प्रभाव है, न। जीवके अन्दरमें कोई स्वयं उत्पन्न होनेवाला पदार्थ।

उपमान व्याख्यान ७म यह कहनेका अधिकारी है कि न

आनंदका कोप है जिसको वह चाह पदार्थोंसे प्राप्त करनेका कि प्रयत्न करता है।

फिर क्या कारण है कि जीव अपने इस स्वाभाविक ध्यान-
। अनुभव नहीं कर सकता है? इस जटिल प्रश्नका उत्तर
है कि हमारी श्रुतियों और मूढ़ताके कारणसे जीवात्माके
भाविक गुण कार्यहीन हो गये हैं।

जिस हद तक कि इन श्रुतियों, मूढ़ता या कषायमयकी
में हानि होती है उस हदतक जीवके स्वाभाविक गुण प्रकट
हैं। वास्तवमें जीवात्मा पूर्णानन्द और सर्वज्ञताका अनुभव
ना जब कि वह शक्तियां जो इससमय इन गुणोंको रोकें हुये
नितान्त नष्ट हो जावेंगी। और अमरत्व भी जीवके उन
रेखों पर विजयी होने का पारितोषिक होगा।

जीवको सर्वज्ञ, सुख और अमरत्वका स्वामी कहना उसको
यं खुदा या ईश्वर (ब्रह्म) कहना है क्योंकि ईश्वरकी सत्तामें
। बड़े गुण यही पाये गये हैं इसलिये पवित्र इंजीलके इस
। अर्थका कि "वह पत्थर जिसको मेमारोंन रही समझकर
कि दिया गिरकरा सरताज हुआ है" (देखो जवूर ११८ आयत
२६ मत्तीको इंजिल बाब २१ आयत ४२) पूरा समर्थन
ता है।

वास्तवमें वही पत्थर आत्मा जिसको मेमारों (प्राकृतिक
। अज्ञान बनावी) ने फल दिया था सर्व विज्ञानका द्वार साधित

होता है जिसमें कुछ ईश्वरीय गुण व शक्तियां पाई जाती हैं।
 गुण हमारी आत्मा में इस समय इस कारण से नहीं पाए जाते हैं।
 उनका प्रादुर्भाव ऐसी शक्तियों के कारण जो जीव को प्राणी बना
 बलहीन बनाये दिये हैं, ठीक वही है। और जब तक कि वह
 ज्ञान और बलहीनता के यह साधक कारण हट न जायेंगे उस
 तक ज्ञान न हो सकेगा। जैसा कि जैनमत की किताबों में
 लिखा है (देखो इन्दियन क्लिफोर्ट्स रिप्यूटिड वि ३ पृ ११)
 में कहा गया है जीव एक बार जन्म लेनेवाला पदार्थ है
 निर्वाण प्राप्त करने तक एक योनि से दूसरी योनि में बदल
 किया जाता है। यह इस बात से साबित है कि जीव का
 जन्म है इसलिये हमकी गिड़ली जीवनी होना चाहिये
 चाहे वह वर्तमान समय में उम गिड़ली जीवनी में लिख
 केन्द्र करों न हो। स्मरण का स्वरूप और उसके घटक
 और उम विषय का ज्ञान में भूत का ज्ञान हो सके इन से
 इन्द्रिय "जीव शक्ति, संज्ञा" में किया गया है। वही ज्ञान
 है जो है। जन्म का प्रारंभ ही शक्तियों की धारें गार नहीं हैं
 जो वे भी भूत समय के हात का ज्ञान के बाद जन्म मरण के
 प्रारंभ का ज्ञान ज्ञान का प्रारंभ है, यह न ज्ञान है
 ज्ञान का ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान मल के अतिरिक्त
 इस ज्ञान के अतिरिक्त ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान
 ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान

तब यह प्रकृतिके जगायका प्रभाव है ।
 अवस्थाओंका जिम्मेदार है जो एक पवित्र आत्मा में
 क्योंकि विविध द्रव्यों या तत्वोंके आपसमें मिल कर
 जानेका परिणाम उनके असीम गुणोंका सीमित हो
 बंध जाना ही हुआ करता है जैसे हाइड्रोजन
 जेन जो नैसर्गिक दो प्रकारकी वायु है परन्तु जब
 एक हो जाती है तो इनके स्वाभाविक गुण
 में परिवर्तित हो जाते हैं । परन्तु इस प्रकार
 नहीं हो सकते हैं । पदार्थोंके वृष्ण होने पर यह पुनः पूरे
 समर्थताको प्राप्त हो जाते हैं (देखो इंडियन
 रिप्यू पत्र १५५) । गौर करनेसे ज्ञात होता है कि अत्यधिक
 अपने ज्ञान, दर्शन व आनन्दके असोमित गुणोंका पूर्ण
 नहीं उठा सकता है जिससे प्रकट है कि इन गुणोंको
 घाली शक्तियां उसके साथ लगी हुई हैं । इस प्रकार
 किसीकी शक्तियोंका पता चलता है । अर्थात्

१-यह शक्ति जो ज्ञानको रोकती है (यह
 कहलाती है) ।

२-यह जो दर्शनको रोकती है (दर्शनावरणीय) और

३-यह शक्तियां जिनके कारण वास्तविक आनन्दके
 सामाजिक दुख सुखका अनुभव हुआ करना है (वैश्वीय)
 इनके अनिर्दिष्ट विचार करने पर एक और शक्तिका

जता है जिसके प्रभावसे सच्चा धर्म (अर्थात् साइन्डिफिक
 धर्म सत्य) हृदयग्राही नहीं हो सकता । यह दो प्रकारकी है ।
 एक तो सत्यको हम स्वीकार ही नहीं करने देती और दूसरी वह
 सत्यके स्वीकार होने पर भी हमें उस पर कर्तव्यपरायण
 नहीं रोकती है । इनमेंसे प्रथम प्रकारकी शक्तियोंका भाव पक्ष-
 त, हठधर्मों, मिथ्यात्व और उन तमाम बुरेसे बुरे (अनंतानुबंधी)
 कषायों (क्रोध मान माया लोभ) से है जिनकी तीव्रता व
 मत्तताके कारण बुद्धिको, जो एक ही यन्त्र सत्यान्वेषणका है,
 सत्यताके खोजका अवसर ही नहीं प्राप्त होता है । और दूसरे
 प्रकारकी शक्तियोंमें अनंतानुबंधी प्रकारके अतिरिक्त और अन्य
 प्रकारके बुरे कषाय (क्रोध मान माया लोभ) सम्मिलित हैं जो
 शीघ्र और वीर्यके नाश करनेवाले हैं और उन पदार्थोंके ग्रहण
 करनेमें बाधक होते हैं जिनको हम लाभकारक और उत्तम जानते
 हैं और कुछ छोटे २ दोष (नोकषाय) जैसे हँसी रति इत्यादि
 शारीरिक आदतें व कामनाएं भी जो मनको काबूनें लानेमें
 बाधक होते हैं । यह सब मोहनीय कर्म कहलाते हैं इनके दो
 प्रकार हैं ।

१-दर्शनमोहनीय, जिनकी उपस्थितिमें सत्य धर्म (दर्शन)
 प्राप्त नहीं हो सकता है । और

२-चारित्र्यमोहनीय, जो सत्य धर्मको तो प्राप्त हो जाने देते हैं
 किंतु उस पर कर्तव्य परायण नहीं होने देते हैं ।

बराबर काटन करते जाओ। कमी हलका न होने दो।
 हीज डालनेसे लाभ नहीं है क्योंकि सम्मथ है।
 ऐसा करनेके लिये समय ही न मिले। चाहे पर
 उपवास या कोई और नियम मनके मारनेका हो, तुम्हें
 सरकें शत्रुके परास्त करनेकेलिये अपनी धोर मानी
 चाहिये। धाराम कुर्सी पर जेट कर मुक्तिकी प्राप्ति
 करनेकी आज्ञा निरर्थक है। इस प्रकार कामके रूपन की
 सस्ते हैं। अभीमें अपने तई सरगरीमीके साथ
 भाग करनेके लिये तैयारी करना आरम्भ करो।
 दिही या कोई बड़ोडेकी भांति आगामी जन्म पाने का
 कटिनमें कटिन दुख भोगनेके लिये कि जो सां. १००
 कलाओंमें लगनेके विषय है तैयार हो जाओ।

कनः जब कोई नौड़ा राजमार्ग सिद्धत्वकी चोटी
 लिये नहीं है, एक संग विज्ञानका मार्ग इस आधुनिक
 (आधुनिक) से बाहर निकल जानेका है। यह सब
 लिये एक ही है जिनमे किनारा करनेवाले नौचे
 का विज्ञान और कलाओंकी बड़ी बड़ानों पर पड़ने की
 होने है। यहाँ किर्माको दिनी या ज्ञानी रुचिका भी
 है। विज्ञानका मार्ग या गजनेवालेका नियमोंके मुक्तके
 यह होता है और न ही मरता है। इन रंगकटकी पर
 नही। यह है कि यह रूपन लिये मान्य कि यह फीजी है

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$$
[illegible][illegible]

ना चाहिये। अदत्तक मुमुक्षु अपने जीवनका उत्तमसे
 लाभ संसारको सेवा उपदेश दान इत्यादिके रूपमें देता
 । परन्तु वह अब अपना परलोक सुधारनेके लिये इससे
 उ करता है। साधुकी अवस्थामें इसका अब अपने बड़े
 अर्थात् इच्छा और कर्मायोंके नाशके अनितिरिक और
 पदार्थसे संबंध नहीं है जो व्रत कि अब वह पालन करता है
 ही है जिन जो वह शुद्ध दशामें भी पाजता था परन्तु वह
 ही कठिनातासे पाजे जाते हैं। उनके अनितिरिक वह
 चलने फिने

शत चीत करने

खाने पीने

उठाने धरने

।-पापाना पेशाद आदिके करनेमें बड़ी सावधानीसे कार्य
 । है कि किसी प्राणीको बाध न पहुँचे। यह अपने मन वचन
 शरीरको धरमें लाता है जिससे वह सांसारिक व्यवहारमें
 ग और १० प्रकारके उत्तम धर्मोंपर कर्तव्यपरायण होता है
 तेज प्रसारके है।

१-ज्ञान २-भार्य (इत्यस्तरी ३-आर्जय (ईमानदारी)
 तैव । मनसे लालचका निकालना ४-सत्य ५-सयम
 ६-दाग ७-आश्रितन उदाभानन । ८-अज्ञान
 नहके साथ 'उत्तम' शब्द जिम्मे । अब उत्तम या नव'कम

संसारमें कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको मनुष्य नहीं कर
 है यदि यह एक बार अपनी दिमाग उगरे, बर्तनके लिये
 है। यदि पूर्ण कृतकृत्यता हमको सन्तुष्ट नहीं भी मिले तो
 ल्यु हो जानसे परिश्रम निरर्थक नहीं जाता है। ज्ञान और
 प्रका उत्तम फल जीवके साथ एक जन्ममें दूसरे जन्म
 का मार्ग शरीरके उत्तम प्रकारके परिवर्तनोंके रूपमें जाता
 और आगामी जीवनके शरीर संबंधोंके निर्माणमें पूर्ण
 होता है। तब मनका उस्ताद और प्रसन्नता ही आवश्यक
 है, स्वयं ज्ञानके प्राप्त होनेपर कृतकृत्यताके लिये है। यदि
 ही कुशल कानूनवेत्ताको जय कि यह गोदके बंधकी दशामें
 हम पुस्तकोंकी संख्या, जिनको उसे यादमें पढ़ना होगा, बताई
 है और उसको उसपर विचार करनेका समय दिया जाता
 निश्चय है कि यह भयान मृत्युको प्राप्त होगा होता। परन्तु
 के मध्य यदुत्तमे ऐसे पुण्य हैं जिन्होंने केवल कानूनदर्शि नहीं
 और धिपयों और शिल्पोंमें भी स्थिति प्राप्त की है। और
 भी नहीं है कि मोक्षके पथिकके मार्गमें केवल कष्ट और
 ही हो। यह सत्य है कि कुदस्तमें गुलाबका फूल बिना
 के नहीं मिलता है, परन्तु यह भी इतना ही सत्य है कि कोई
 जाती कांटा भी कुदस्तमें ऐसा नहीं है जो फूल तक हमको
 पट्टेचनेदेना यदि हमको उसके प्रत्येककाव्य। दंग है आधे और
 उसकी नजाशमें कनेव्यपरायण है। यदि आप काट

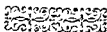
तो कभी नहीं विस्मरण करना चाहिये कि सत्य आत्मज्ञान
 रिश्रका मूल अर्थात् नित्य जीवनके सदैव हरे रहनेवाले
 ता असली बीज सम्यग्दर्शन है, जिसके निमित्त रत्नकरंड-
 काचारमें जो एक बहुत प्राचीन शास्त्र है ऐसा कहा है:—

“तीनों लोक और तीनों युगोंमें जीवोंका सम्यग्दर्शनके बराबर
 कल्याणकारी कोई दूसरा नहीं है और न मिथ्यात्वके सदृश
 कोई अकल्याणकारी है । शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव, कान्ति,
 प्रताप, विद्या, वीर्य, कीर्ति, कुल, धृष्टि, विजय और
 विभवके स्वामी, कुलवान, धर्म अर्थ काम मोक्षके साधक
 और मनुष्योंमें शिरोमणि होते हैं । सम्यग्दृष्टि जीव स्वर्गोंमें
 तीर्थकर भगवान्‌के भक्त होते हैं, और आठ प्रकारकी
 ऋद्धियोंसे तुष्टायमान और अतिशय शोभायुक्त होकर देवों
 और देवांगनाओंकी सभामें बहुत समय तक आनन्द भोगते
 हैं । निर्मल सम्यग्दृष्टि पुण्य सम्यक्त्वके प्रभावसे चक्रवर्ती
 राजा होते हैं जिनके चरणोंपर सब राजा मस्तक झुकाते हैं,
 और जो नौ निधियाँ चौदह रत्नों और दस खंडोंके स्वामी
 होते हैं । सम्यग्दर्शन ही है शरणा जिनकी पंसे जीव जरा-
 रहित, रोगरहित, क्षयरहित, बाधारहित, शोक भय
 शंकारहित परम प्रकर्षनाका प्राप्त हुआ है शुद्ध और ज्ञानका
 विभव जिसमें ऐसे और कममत्तरहित मोक्ष पदका प्राप्त
 होते हैं । जिनकी है मान, जिसके ऐसा मध्य मोक्षगामां)

असहमत-

जीव अपरिमित देवेंद्र समूहकी महिमाको और
मस्तकसे पूजनीय चक्रवर्तीके चक्रको तथा नीचा
तमाम लोक जिसने ऐसे तीर्थकर पदको पाकर
पाता है ।”

अतः केवल यह कहना शेष रह गया है कि जो
आज्ञाके व्याख्यानमें हमने निकाते हैं वह सब जैन
सम्मिलित हैं जो विज्ञानसे नितांत सहमत पाया जाता है ।
बहुतसे परिणामोंको हम अन्य धर्मोंमें भी पायेंगे उन
अन्येषणका समय आवेगा ।

चतुर्थ व्याख्यान ।

दार्शनिक सिद्धान्त ।

आम्रके व्याख्यानका विषय दार्शनिक सिद्धान्त (Metaphysics) है। इसमें कुछ संशय है कि इस शब्दका यथार्थ अर्थ क्या है। परन्तु प्रारम्भमें यह अस्तित्वके सैद्धान्तिक विषयमें व्यवहृत किया गया था जो उत्तरी लिखित पुस्तकोंके संग्रहमें पदार्थ ज्ञान (Physics) की पुस्तकके पश्चात् व्यवस्थित था। परन्तु इस शब्दका भाव कुछ भी क्यों न हो मेरे विचारमें, हम बिना किसी संशयके उत्तका संबंध उत्त ज्ञानसे कर सकते हैं जो पदार्थ ज्ञान (Physics) से उपरान्त है। अस्तु। फिजिक्स तो सत्तात्मक (विशेष) पदार्थोंके ज्ञान से सम्बन्ध रखता है और मेटा-फिजिक्स उनके भेद और संबंध स्थापित करता है एवं अन्ततः उनको एक व्यवस्थित योग्य ज्ञानके तौर पर तरतीब देता है। जैसा हम पहले कह चुके हैं सिद्धान्त और विज्ञानका जोड़ा है अर्थात् उनका आपसका प्रयोग ज्ञानोंका सहारक है। कारण कि विज्ञान को जीवनका प्राचीन समस्याओंसे बचनेके हेतु यह आवश्यक है कि वह ज्ञानका समस्त ज्ञानका पूर्ण रूपमें समान करनेका प्रयत्न करे। सिद्धान्तका अर्थ है कि

वह प्रकृतिक नियमोंका रंचमात्र भी साथ न छोड़े तब ही विरुद्धतामें जो विचारावतरण और यथार्थ प्राकृतिक विचार मध्य पाई जाते हैं बच सके । अतः मेटाफिजिक्स यह विचार जो अनुभूत घटनाओं पर विचार करनेकी कार्रवाई का फल है जो अपने अन्तिम स्वरूपमें एक सम्पूर्णरूपका धारण है जो समस्त पदार्थोंका बांध करानेको समर्थ हो । इस कारणवश उच्चतम उद्देशके हेतु व्यवहृत किया जा सके यह व्याख्या हमारे अपने अत्यन्तावश्यक है कारण कि हम समय दर प्रकारके मानसिक विचारावतरणोंसे कर्तव्य नहीं हैं । हमको सुतरां केवल उस विचारसे गुजर है जिस सम्बन्ध किसी न किसी प्रकारसे धर्म हो । हमारा कोई मानुषिक विचारावलीके इतिहास लिखने अथवा धर्मके सत्य में विविध देगों और भाषाओंके विद्वानोंकी सम्मलियोंको प्रेषित करनेमें भी नहीं हैं । और न हमें इतना अवकाश ही है । इस प्रकारका प्रयत्न केवल हमारी वर्तमानकी आवश्यकताओंसे अन्वयित ही नहीं होगा बल्कि उसके लिए इतना ही समय और धर्म होगा जो इस व्याख्याके विषय और व्याख्याताको योग्यताके बाहर है ।

अतः हम अपना खानका नावहारिक । अतः समझना नक मयादिन रक्षक अधातु उन वर्गान्तक प्रवर्तित समान संवर्धित है । और उनमें भी हम किसी

संलग्नक संख्या दिवसेन मही होती, जिसका एक भागनंदे का
नंदे का लालकिया, मन्त्रों को, मन्त्रनंदे दिव, मन्त्र दिवसेन मन्त्र
का लालकिया मन्त्र होती।

[illegible]

कि वेदांती लोग उसका अन्वय जगते हैं। अल्लह के होनेका अनुभव होने ही मुक्ति तुल्य प्राप्त होता है। वेदान्तका सिद्धान्त "यद् वृद्धे" है न कि "यद् वृद्धे"। अल्लह मानकी प्राप्ति के साथ ही साथ ओरान्ता नि जाता है (Deussen) ।

वेदान्तकी मुख्य शिक्षा निम्नप्रकार है—

(क) सत्कारका मायिक होना ।

(ख) केवल एक पदार्थ या आत्माका सत्त्व नष्ट होना ।

(ग) ज्ञानद्वारा मुक्तिका प्राप्त होना ।

इनमेंसे प्रथम विषयके बारेमें यह लिखना अनुचित होता है कि अनुमान या न्याय (Logic) में कुछ सत्य नियम मानने पड़ते हैं और हमारे लिये दर्शनिक विषयों पर प्रयोग करना अथवा न कि हम उनका स्वीकार न करें, यह सिद्धान्त एस० एन० बनर्जीद्वारा रचित न्यायकी एक ही पुस्तिका में जिनका नाम "ये हैंड बुक ऑफ लॉजिक" है, ध्यानपूर्वक साथ पढ़िये हैं, और इसप्रकार

(१) यह कि हमारे मनमें पृथक् एक पौष्टिक विचार नष्ट हो ।

(२) यह कि हमारा मन पदार्थोंका ठीक २ फीट मन में ज्ञान पदार्थ पदार्थन सम है ही है जैसा कि वेदान्त कहता है ।

असहमत-

‘पुरुष’ संसारमें होता जैसा कि वेदान्तियोंका मत
मनुष्यको आनन्द प्राप्त होनेसे सबको आनन्द प्राप्त
एकको दुःख होनेसे सबको दुःख होता ।

य जातिकी अवबन्ति तथा जातिकी शुद्धता-य आरोग्य
जन्म य मरणके हेतुसे लोगोंकी होती । इस
एक ही पुरुष नहीं है । बहिरूप, जन्म निवासस्थान,
संगति या एकांतकी अनेकताके कारण अनेक
(वि० वि० कि० प० २५६) मेरे विचारमें सांख्यदार्शनिकों
विराधायजीकी प्रवृत्तताको अस्वीकार करना समझ नहीं आता ।

वेदांतके तृतीय सिद्धांतके विषयमें कि मुक्ति प्राप्त
प्राप्त होती है मुझे ऐसा विदित होता है कि यहां भी
मोक्षके संबंधमें एक बड़ा भ्रम उपस्थित है । हमसे कहा गया
कि संसारमें केवल एक ही आत्मा है और वह एक
अमिट सत्ता है । तब फिर मजा किसकी मुक्ति होगी ?
किसके लिए वह सब जित्ता और प्रयासकायद रचा गया ?
और उनके विषयमें तिनकी मुक्ति भूतकालमें हो चुकी है ।
ऐसे कोई ना कहा कहा जाए ? क्या वह अब भी
अवस्था नष्ट नष्ट हो गए ? यह भ्रम आचार्यमनके
जिनकी उद्देश्य प्रवृत्तता है और भी वह
अविनाशित करनेवाला न बचने आत्माका केवल एक
अवस्था नष्ट नष्ट हो गए ? यह एक ही असहमत

है। मस्तु: यह किसी की छाया नहीं हो सकती। अनात्मिक
सांसारिक इन्द्रजाल की व्याख्या के व्याख्याता को यह नहीं पता
कि इस बात के साबित करने के लिए संयम ही साधन है
है कि केवल छाया में चेतना, भाव, इच्छा, स्पर्श-इत्यादि
बुद्धि हो सके है। मूर्ख और उस की एक आत्मा होने का
शानकी हुई छाया का स्थिति यही असाध्य है क्योंकि
तो यह यथापि छाया ही नहीं है कारण कि मूर्ख की
अनात्म आत्मा जिनके द्वारा मूर्ख को विचारों का प्रसार
संचालित करता है और दूसरे स्वयं मूर्ख की यह एक
अविद्या (ना बुद्धिनेत्रादी) आत्मा कि जिसमें विचारों
की भी विचार नहीं विद्यमान है मूर्खता नहीं की जा सकती
और किन्तु इस कारण कि भाव, बुद्धि और इच्छा एवं स्पर्श
इन्द्र विमान विचारों द्वारा भी एक बुद्धि में दूसरे रूप
मूर्खता नहीं है किन्तु कि विचारों व्याख्यातों मित्र कि
कृष्ण है अनात्मिकता की बुद्धि किसी व्यापक जाली
नहीं बना है किन्तु व्याख्यात के लिए और उनके
विचारों द्वारा बुद्धि है।

अब हम सोचेंगे कि यह किताब किसे पढ़नी चाहिए। किताब में जो बातें हैं, वे सब हमारे सामने हैं। हमें बस इतना करना है कि हमें पढ़नी चाहिए।

रचयिताके यथार्थ उद्देश्य तक नहीं पहुँच पाया ! आपको दर्शनके स्थापक कपिल मुनिके बताए हुए तत्त्वोंका स्मरण । तो भी आपकी सुगमताके लिए मैं उनको यहाँपर पुनः देता हूँ—

प (१)

प्रकृति

पृष्ठ (२)

व्यस्त

महत् (३)

अहंकार (४)

सत्यके साथ

तमसके साथ

इन्द्रिय (१-१०) } नन { पञ्च इन्द्रिय
(५) { (११-१५)

सूक्ष्म (१६)

सूक्ष्म (१७)

सूक्ष्म (१८)

सूक्ष्म (१९)

गोच (२०)

॥

॥

॥

॥

॥

सूक्ष्म (२१) वायु (२२) अग्नि (२३) जल (२४) पृथ्वी (२५)

आपके सामने यह नकशा उपस्थित है जिसमें तत्त्वों और उनके स्वरूपोंका क्रम लिखित है जो महत् (३) से प्रारंभ होता है, क्योंकि पहिले दो तत्त्व अनादि हैं । कपिल मुनिके मतानुसार

समदमत-

प्रकारका प्रकाश डालते हैं। कारण कि यह दोनों
को मानते हैं। और हिन्दू सिद्धांतके
ऐश्वर्यीय पाणीका मुनिज्ज्ञात समर्पन करनेका दावा करते
यह प्रत्यक्ष है कि हिन्दू मत कभी न कभी इन को सिद्ध
यदि उनमें विश्वासकी स्वीकृत व्याख्याओंके लिए
समर्पन न होना अथवा कमसे कम उनके समर्पणका दावा
होना भी आवश्यक उपाय डालता। यह निश्चित है कि यह
हिन्दू मतके संबंधी नहीं माने जाते। और जो इन
धर्म और हिन्दू सिद्धांतके विभिन्न दर्शनोंके संबंधों का
अर्थ है यह ही स्वीकृत और समताके आपसी संबंध
होते हैं। अतः, हमारे लिए विशेष जानने योग्य इन दोनों
इन दोनों दर्शनोंमें अनुसंधान करनेका गुण और इन
विशेष समताका माना है।

अब मैं व्याख्या विशेषकर कहता हूँ। हम पहले ही यह
है कि इसकी अनेकी व्याख्या जो यह सत्यही प्रत्यक्ष
व्याख्या को प्रतीति है यथायथ व्याख्यासिद्धांतके विभिन्न
परन्तु इस दर्शनोंके समताके मोक्षमार्गों व्याख्या विशेष
यह व्याख्या समताकी पूर्ण प्रतीति, विमर्श मत है कि इस
मार्ग का व्याख्या करने के समर्थन करने के समर्थन करने
है व्याख्या समता के समर्थन के सिद्धांत समताका दावा
है व्याख्या समता के समर्थन के सिद्धांत समताका दावा

१) बुद्धि का प्रकाश होना ।

२) उस बुद्धि में अहंकार अर्थात् 'मैं' के संकल्प का उठना ।

३) 'मैं' अर्थात् मन, व ज्ञान व कर्म इन्द्रियों की क्रतियों और गुणों का विकसित होना ।

४) इन्द्रियों का उत्तेजित होना अर्थात् ऐन्द्रिय दर्शन का चेतना रस गंध आदि ।

५) ऐन्द्रिय चेतना की सान्धरी रस गंध इत्यादिके सूत्रन तन्मात्राओं का पंच स्थूल भूत रूप जिनके पदार्थ बने हुए हैं परिदर्शित होकर बाहर की ओर डाले जाना ।

यदि ज्ञान मायावादियों के इस मत को अमूर्त दृष्टि रखें यह संसार देखनेवाले के मतों हैं और उसके पदार्थ ऐन्द्रिय वत्ता हो हैं जिसको हम मन द्वारा जानते हैं वो आपकी कपिल का सिद्धान्त समझने में कोई दिक्कत शायद नहीं होगी । हम अपने तत्वों को अनावर्तनी तुलना साधनाय विवशर उस से करने मिलने सूत्रों विदित होता है कि कपिल मुनि ने कर उठने हुए अनुष्ठानों संसार का ज्ञान ऐसा माना है—

सौकर उठवा हुआ मन संसार का कर्तुः

१) जगत् और तुलावल्या का (१) संसार की सृष्टि और
अनवर प्रगट होना । नरक का अनवर प्रकट होना ।

२) तुलावल्या में चेतन का नाश २) प्रलय में पुनरुत्पत्ति का नाश
नहीं होना है तुलना वहाँ कोई नहीं होना है बल्कि संसार का

असहमत-

दर्शनीय पदार्थ नहीं होता है । कौतुक बन्द हो जाता है ।
अतः कोई दर्शनीय पदार्थ नहीं रहता है ।

(३) जागने पर पहिले पहिल बुद्धि का प्रकाश होता है । (३) संसार क्रममें सर्वज्ञ महत (बुद्धि), प्रकट होती है ।

(४) बुद्धिसे अहंकारकी उत्पत्ति होती है । (४) फिर महत् अहंकार रूपान्तरित हो जाती है ।

(५) अहंकारसे 'मैं' का कार्या-छाया अर्थात् मन य ज्ञान य कर्म इन्द्रियां विकसित होती है । (५) अहंकारसे मन य ज्ञानेन्द्रियां य पांच कर्मेन्द्रियां अर्थात् हाथ पैर आदि बने

(६) तब चेन्द्रिय दर्शन (चेतनताका मान) होना है । (६) अहंकार इन्द्रियां अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधमें पर्यवर्तित हो जाता है ।

(७) चेन्द्रिय दर्शनकी सामग्री बाह्यी मूर्तिक संसाररूपमें परिवर्तित हो जाती है । (७) इन्द्रियज्ञान का गंध आदिके सुखदुःख भोका पंच स्थूल सूक्ष्म आकाश, वायु, अग्नि, और पृथ्वीमें परिवर्तित हो जाता है जिनका यह संसार बना है ।

के"। कलादके दर्शनमें भी बंधन या बाधगमनका यथार्थ स्वरूप नहीं बताया गया है। और न यास्तमिक तत्वों पर ही प्रचार किया गया है प्रमाण जो दिए गए हैं सब मनकल्पित हैं। जब कि वैज्ञानिक (Science) भाव तो अनुमानतः सर्वत्र ही अनावश्यक है।

वैज्ञानिक दर्शनकी कठिनाइयां योग दर्शनमें भी पाई जाती हैं। कुछ लेखकोंकी सम्मति है कि शब्द 'योग' एक मूल (Root) से निबला है जिसका अर्थ ओडना है। इसी भावका समावेश जैनधर्ममें पाया जाता है जहां मन, चचन और कायको आधारके तीन योग (प्रणालियां) माना है। मि० रामनाथदा. एम. ए. योगशास्त्रके विपुल भाष्यकार हिंदुधर्मकी पुस्तकों (सेक्रेट इवन्जेल ऑफ दि हिंदूज) में इसका अर्थ "समाधिमें प्राप्त होना-पान करना" करते हैं। मोक्ष मूलर साहस्ये अनुसार योग शब्द का अर्थ अनुमानतः किसी कार्यके लिए लक्ष्य काटित धनके लिए अपनेको तैयार करना है और कल्पनाओंको उठाने कायका पानको विफलित होनेसे रोकना है। यहां पर किसी दूसरेने अपने कई जेडू देनेका प्रयत्न नहीं उठाया है और न दिखाते साथ ओडनेका। क्योंकि 'परमेश्वरमें लय होनेका विचार' योग दर्शनका कोई अंग नहीं है। 'पठप्रत्यभिज्ञाने काचित् मुनिने सदा जानाको अन्य समस्त पदार्थोंने दुष्ट कहके ही संकेत धारण कर लेने है। और इस धारण

निर्णय नहीं करते कि पृथक् होनेके पश्चात् यह
कित्तु कथस्थानमें रहेगी" (राजेन्द्रनाथ मिश्र का बाल्य, पृष्ठ
६० पृष्ठ १००)

वास्तवमें एक व्यक्तिका किसी दूसरे
असम्भव है। आत्मा एक व्यक्ति है और व्यक्तित्वमें
मत्ता रहेगी। . . .
अस्तित्व नहीं है बल्कि केवल एक शुद्धात्माके
पर कर्मों, अज्ञान, या दुःखका प्रभाव नहीं रहता है
अवस्थाके विषयमें पूर्ण है और जिससे विरोध पूर्ण
सकता है। यह मांस या चार्न या किसी
बल्कि केवल आत्मका आदर्श है। यह
मिथ्यात्वके अभाव है जो एक शुद्धात्माके
असंख्य अस्मात् अस्मात्के अस्तित्व का
पूर्ण आत्माके आत्ममें स्थित होनेका

तत्त्वप्रतिष्ठा वह वस्तु भी साग है कि जीव प्रकृति है और वही वस्तुता दृश्य हमको प्रकृति (पुद्गल) है। प्रकृति है ... BII Y ...

ना असंभव हो तो उतना ही असंभव उसकी असत्ताका प्रमाणित करना होगा। और यदि स्वप्न अथवा सपना दृष्टांत में जावे जो मृगवृक्षा अथवा मयूषिका (इन्द्रजाल) में रह हुआ हो तो यह मानना पड़ेगा कि स्मरण शक्तिके अनुसर स्वप्न भी पहिलीकी देखा हुई वस्तुओंके दृश्यके तर्क है। वृत्तमें भी हम किसी वस्तुका भ्रम करते हैं। यहां तक कि मालिक ज्ञान सत्यज्ञानसे सदैव दूर हो सता है " (सि० ० फि० प० ४२९) ।

गौतमका वचन है कि ज्ञानका संबंध मन और इंद्रियोंसे ही है। सुतरां आत्मासे है। वह आवागमनके सिद्धांतको स्वीकार करता है। और राग, द्वेष एवं मूढ़ताको प्रधान दोष मानता है। जिनसे मूढ़ता निरूप है। पुरुष पापके अभावमें सीरसे जीव पृथक् हो सता है। गौतमके सिद्धांतमें ईश्वरको शून्या गौतमरूपमें है। उसकी सत्ताकी आवश्यकता केवल आवागमनमें पड़े हुए अनंत जीवोंको उनके कर्मोंका फल देनेके लिये है।

न्यायके तत्त्वोंमें ज्ञानके यथार्थ तत्त्व, जिनको हम धर्मकी नैतिक खोजमें स्थापित कर चुके हैं, नहीं पाए जाते हैं और उनमें मोक्षके स्वरूपका ही वर्णन है जो यथार्थ उद्देश्य है।

करादका वैशेषिक दर्शन भी विरोधतया न्यायकी बहिन है। उनमें कोई विरोध उल्लेखनीय बात नहीं है जो अन्य स्थान

पर न पाई जाये। कलादयी विशेष से संबंध रखती है जिनका साधारण उल्लेख व्याप मिलता है। वैज्ञानिक दर्शनमें निम्न लिखित पदार्थ

- (१) द्रव्य
- (२) गुण
- (३) कर्म
- (४) सामान्य
- (५) विशेष
- (६) समवाय
- (७) अभाव

द्रव्योंमें आत्मा सम्मिलित है परन्तु गुण यद् ईश्वर-
गुण, स्पर्श, मर्यादा, परिच्छाद, पृथक्त्व, संयोग, वि-
कलतापन, विद्वत्तापन, बुद्धि, गुण, दुःख, इच्छा हेतु-
(कलादयी)

अतः एव आत्मिका शून्य नहीं है यदि उसको
संज्ञित न न समझा जाये। परन्तु नैय्यायिक मुल्लोमी
एक ही मानते हैं । एव । एव । एव । एव । एव ।
एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव ।
एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव ।
एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव ।
एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव ।
एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव ।
एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव ।
एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव ।

चारसे यह सिद्धान्त माननीय है यद्यपि उसके स्वीकार करनेमें
 हृद् तक चेतावनी आवश्यक करनी पड़ेगी। इसके विपरीत यह
 और बात विशेष उल्लेखनीय है कि भारतमें महमूद गजनवीके
 क्रमशः और पश्चात्के अन्य मुसलमान बादशाहोंके आनेके
 मयके लगभग वर्तमान कालकी निस्तब्ध बहुत उपादा योगी
 र महत्मा पार जाते थे। मैं इसको मान लेता हूँ कि प्राथमिक
 सज्जमान आक्रमणकारोंसे हिन्दुओंको हृदयसे रजानियो। और
 दि योर्गमें कोई नियम उनके विध्वंस करनेका होता तो मुस-
 मानोंकी सफाई करदी गई होती। परन्तु योग उत्तमव्य हर
 के दारपदीन हुआ। उसके कुछ शताब्दियोंके पश्चात् अब कि
 मैं और सुन्दर दोनोंका मान खानेवाले ईसाई लोग भारतवर्षमें
 फिर तब भी योगविद्या पकड़ीत रही। और उत्तमव्य अकेले
 नहीं बलिक मुसलमान दरबेजोंकी करामतके मायमें। तुम्हें
 ज्ञात इनका अनुभव बहुत कम है परन्तु जो कुछ मैंने स्वयं
 ईसाई और इसके संबंधमें पढ़ा है उसमें मैं इस निर्वय पर
 पहुँचा हूँ कि भूतशक्तिन क्याओंके एक विज्ञान विभागको
 'मन्त्रधर्म' नामके दार्शनिकानेवलिए कोई विशेष कारण
 प्रदान नहीं होने है। परन्तु ये इन शक्तोंके म्यानपर अन्य शब्द
 व्यवहृत भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं विचारमें अद्भुत
 शक्ति के कारणोंका स्वयं इस दार्शनिक विज्ञान नहीं है
 विभिन्न उन अध्ययनमें अब उसे धनने निम्नत दृष्टि कर

जैयें । और यह भी विदित होता है कि अद्भुत शक्ति
मनुष्यमनो उत्पन्न होती है यद्यपि उच्चतम उत्पत्ति में ही
कर्मशक्तियों का ज्ञान कुछ आत्मिकता की आवश्यक
प्रमाणों के कारण अभाव नहीं है । परन्तु इस प्रमाणों
विशेषतया कायस्थितियों पर ध्यान देने से और
अवस्थिति में एवं दृष्टान्तों में मनुष्यको पहुँचाने दे।
अथवा सामाजिक राज्य और तद्वत् मनुष्य को
दे । इदानीन्तन और वैश्व (इच्छादि) होता वस्तु
मानव उत्पत्ति मान करनेको अत्यन्त आवश्यक है । एवं
मनुष्य जीवन का अद्भुत हो, आदि सामाजिक हो प्रकाश
अथवा प्रकाश, उच्चतम में नहीं बड़ा अत्यन्त
अथवा वस्तु इस बात पर स्थित है । अतः, यदि वह
वैश्वता वस्तु अत्यन्त में विभिन्न मार्गों के ज्ञान भी हो मानी है
यह ज्ञान मनुष्यता का ज्ञान हो सकती है जो इसकी
कारण और जो विभिन्न मनुष्यता की दृष्टिकोणों से विभिन्न
अवस्था नहीं करने दे । अथवा मनुष्यविशेष उत्पत्ति
कारण की विवेक है ।

ଅବ ଶି ସେ ଡାକ୍ତରୀରୁ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ଯିବାକୁ
 ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ
 ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ
 ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ
 ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବାକୁ

कृतों कहा है । यह ग्रन्थ स्वयं ही स्पष्ट है जो 'अथ
पुरातनम्' है । एवं जिसका अर्थ यह है कि "अथ योगका
दिया हुआ विषय" । अतः हमें कोई अधिकार पदञ्जलि
। पर उन दिग्गोष्ठी कमलार्जुनोके कारण दोषाशेषन करनेका
है जिसको उसने केवल संग्रह एवं संगोषण किया था ।
तथा इस संग्रहों बहुत कुछ विषयका अन्य स्थानोंसे
लेकर किया गया है । कारण कि योगदर्शनके पांच प्रकारके
अवस्थाः जैनधर्मके पांच मत ही हैं । और उनका वर्णन भी
। बनने है जिस अन्तर्गत जैन शास्त्रोंमें पाया जाता है । इन
जिसे 'अर्थिता' फिर वही विषय है जो जैनधर्मका मुख्य
प्रकार है । जैनधर्मका मुख्य भाग 'अर्थित' परमो धर्म' है
मन्त्र किन्हींके द्वारा न पहुँचता ही परम धर्म है ।

मन्त्रोंपर पर योगदर्शनमें विशेष ध्यान दिया गया है जो उपार्थ
काम्यकर्मोंसे भरी है । परन्तु उसका वर्णन अनिश्चित
न किया है । एवं जो उसके साधन वस्तुतः पर हैं वे भी
कर्मोंमें पर व्यवहार नहीं किए जा सकते हैं । कारण कि
संग्रहणित कुछ अवधारण में भ्रम नहीं है मन्त्रोंपर श्रुत
प्रकार पर उनके परमार्थ व्यवसायिकों के कठिन पर कर्मोंमें
पर परमार्थ । मन्त्रोंपर विचार जैनधर्ममें विद्वत्तम विचार
पर परमार्थ । मन्त्रोंपर एक मन्त्रोंपर परमार्थ । मन्त्रोंपर एक मन्त्रोंपर
मन्त्रोंपर एक मन्त्रोंपर परमार्थ । मन्त्रोंपर एक मन्त्रोंपर परमार्थ ।

चंचलताको रोकनेका उपाय है। और बहुतसे
इसका रंघमात्र भी उल्लेख नहीं है।
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।
समाधि अंतरंगसे संबंधित है और इच्छाओं एवं
निरोध करनेसे प्राप्त होती है। पतञ्जलि ऋषि
भी वर्णन नहीं किया है जिनसे शुद्ध
है। जिन महाशयोंको इस संबंधमें जाननेकी इच्छा हो
'की ओफ मोलेज' नामक पुस्तकके १३ वें अध्यायका
करना योग्य है कि जहांपर सम्पूर्ण विषय पूर्णरूपसे
अब मेरे पास इतना अवसर नहीं है कि मैं यहाँ
विषयका विस्तारसे वर्णन कर सकूँ।

अब मैं 'योगदर्शन' के विशेष चित्ताकर्षक दिगंत
करता हूँ जिसका संबंध अद्भुत शक्तियोंकी प्राप्ति
विचार है कि आपमेंसे कुछ महाशयोंको इस बातके उ
उत्कट इच्छा होगी कि देखें इस विषयपर खोजका
निर्णय क्या होता है? परन्तु, महाशयो! मैं कानूनका।
और कानूनके अलावाका चित्त स्वभावतः सुनी सुनी
माननेके विपरीत होता है। तब भी 'विभिन्न धर्म
सिद्धान्तोंकी कथाओंका एक विशाल ढेर है जो जिस
ज्ञानको साधित करता है कि कुछ अद्भुत शक्तियाँ,
शीलता एवं तपस्याका जीवन व्यतीत करनेसे प्राप्त होती।

स बातों समझानेके लिए जैनिनि यह मानता है कि
 १ फल अर्थात् कोई अदृष्ट वस्तु या कर्मको एक प्रकारको
 जात् अवस्था अथवा फलको एक अदृष्ट पूर्व अवस्था
 । जो एक अनोखी अपूर्व अवस्था है और जो शुन कर्मों
 पाना रहनेवाले फलको व्यक्त करते हैं और यह यह
 कहता है कि यदि हम परमेश्वरको स्वयं पुरुष पापके
 पुत्र दुष्ट देनेवाला मान भी लें तो हमको उसे विशेष
 अत्याचार और पक्षपातका दोषी ठहराना पड़ेगा ।
 अतः यह विशेष योग्य प्रतीत होता है कि यह मान लिया
 जाये कि शुन या अशुन सब कर्म अपना अपना फल देने
 के अथवा अन्य शब्दोंमें संसारके नैतिक प्रबंधों लिए दितो
 ईश्वरको आवश्यक नहीं है (ति० नि० ति० पत्र २११) ।
 मोक्षमूलक कर्मोंको स्वयं फलदायक व्याख्या पर विवेचन
 ने हुए लिखने है कि—

“— जैनिनि ईश्वरको संसारमें अवलोक्य अव्यापका
 होने नहीं ठहराते हैं और इनलिए अनेक वस्तुको कारण
 बनाने निश्चय पर अवलम्बित रहते हैं और संसारकी
 समस्त अवस्थाओं को शुन और अशुन कर्मोंके फलका
 प्रतीक मान लेते हैं । यह अवस्था नैतिक नहीं है
 बल्कि यह एक प्रकार का अज्ञान (Ignorance) और अकारणके
 कारण है ।”

जब कि केवल बहुतसे वैदिक देयताओंके परमेश्वरका विश्वास भी बहुत समय पहिले नहीं हो चुका था बल्कि उस ईश्वरके स्थानपर उच्चतम शक्ति अथवा परमात्मपने को मानने कोई नाम सिधाय ब्रह्म या सत्के अथवा "मैं हूँ जो" नहीं था " (वि० वि० कि० पत्र ४४१-४५०)

हमको मेतमूजर साहब यह भी बतलाते हैं—
 "भारतीय दार्शनिकोंके निकट नास्तिकत्व का अर्थ पथासियोंके भाषने निरान्त विपरीत है। इसका साधक एक क्रियावान, व्यस्त और व्यक्तिवधारी मनुष्यकी परमेश्वरके अस्तित्वको अस्वीकार या प्रमु कहने है। परंतु हिन्दू दार्शनिकोंने उससे दो बरसे ऊपर एक उच्च शक्ति मानी है। चाहे वे या परमात्मा अथवा पुरुषके नामसे पुकारें। इस अस्तित्वको अस्वीकार करना था कि जिसके अर्थ नास्तिक समझा जाता था। "

हिन्दू मित्राणके विषयको पूर्ण करनेके लिये भारतके अन्यन्त उपयोगी उपदेशको बताना नहीं करना चाहिये — ये

नामा प्रकाशके आचार्योंने अपनेकानेक सिद्धांत प्रकट किये हैं परन्तु तुम्हें इसकी प्रशंसा करना चाहिये जो कि

वेद, और अच्छे तत्त्वोंके विचारमें पुष्ट किया गया हो।”

(हि० वि० हि० पत्र ४५५)

अब मैं शेष तत्वमें यौद्ध धर्मके सिद्धान्तोंका संक्षेप वर्णन करूँगा और आगामी व्याख्यानमें वेदोंके रहस्यकी व्याख्या और तत्त्व एवं अन्य पौराणिक तत्वोंके गूढ़ अर्थोंका वर्णन करूँगा।

पर विदित होना है कि आरम्भमें सैद्धांतिक ज्ञान बुद्धकी मध्य कोई आवश्यक भाग नहीं था। सच्चा धर्म एक अनर्गल ज्ञानके सिवा और कुछ न था। दुःखसे दुःखराज, मनकी शुद्धता (धुन) द्वारा प्राप्त होता है। मनकी शुद्धता इच्छापरिहित होनेसे ही है इच्छासे निवृत्ति, तरस्या और ध्यानसे होता है जो मनमें उत्पन्न करते हैं अर्थात् संसार और इन्द्रिय विषयोंके लोपसे स्वयं बुद्धका मन ही बिना अवसरों पर निश्चित होता था। कभी वह सच्चाई मिलनाको माननेवालेके रूपमें (अर्थात् साधवत्) व्यवहार करता था। और कभी कभी वह अज्ञेय के संबंधमें बड़ कड़ता था। परन्तु बलुता (बुद्ध) निदान्त जीवकी अतिश्रुति पर परमेश्वर और इज्जता (बुद्ध धर्मके होलान्त अथवा अविधन सम्प्रदायके अनुसार) —

“कौं अन्ना अथवा पुद्गल, व तन्व इन्द्रिय व जीव जीवन्, नहीं है। अर्थात् ब्रह्म सिद्धान्तक स्वीकृत

असहमत-

एक अचल आत्माकी सत्तासे और अचल
जीव अर्थात् आत्माके अस्तित्वसे भी जो
हो नास्तिकता है। मनुष्य पाँच स्कंधोंका मनु-
षौद्वयजितः शक्तिक्रय या शरीर और चर-
-गता, वेदना, सम्कार, और वि-
का वर्तन उम सामग्रीके द्वारा पर किया गया है
वन्ता है और उमही शक्तता एक करने ही में
विभिन्न वस्तुओंमें मिल कर करनेके द्वारा
है। (६० प्र० वे० अ० १५५ ८४०) ।

दुसरी सम्प्रदाय अर्थात् महापात्र हमने जो कहे
हैं और मनुष्योंके अस्तित्वको ही स्वीकार
शुद्धताका अस्तित्व है जो शुद्धतावाद (अ-
स्तित्व स्वीकार है। केवल पात्र वर्तन ही शुद्ध स्वीकार
का अर्थ ही नहीं है जो विद्वानोंका अर्थ ही है।
है अर्थात् वह वर्तन वर्तन नहीं है। शुद्धता वाद अर्थात्
हम अस्तित्वके अर्थ ही वह अर्थ अर्थात् वह
अस्तित्वका अर्थ ही अर्थ ही है और अस्तित्वका अर्थ
अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही है अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही
अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही

अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही
अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही
अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही अर्थ ही

बौद्ध सभारका भी व्यवहार करते हैं। अर्थात् और क्रियाक्रममें 'संवृत्त' का । यह शब्द प्रायः इस भावमें व्यवहृत नहीं हुए है । अतः किन्तु यह शब्द जैनधर्मसे लिए गए हैं, जहाँ पर अनेक रूपमें अपने-वर्णार्थ भाषकी प्रकट करते हैं । इस प्रकार ही व्याख्यामें यह मिश्र हो जाता है कि जैनधर्म में निश्चित जैनधर्ममें प्रारम्भिक और अन्तिममें व्यवहृत है और यह भी कि जैनधर्म बौद्ध धर्मसे है ।"

मेरा विचार इस ओर आकर्षित है कि बौद्ध धर्म वैश्वीदा वर्य व्यवस्थाके और जैनियोंकी कठिन तपस्याके संस्थापित हुआ था, न कि एक मूलन सौन्दर्यिक दर्शन के अन्तर्गत धर्म प्रारम्भमें नों नहीं । बुद्ध जितनेक वर्ष तक हिमालय के माधुमन्दीकी सगतिमें रहा था और उसके निजिजीवे था । वर्यानि वैश्वीदाक डंगमें यह ठहरे प्रायः अगतिविधि का अन्तर्गत पर हमने कहा था कि:—

"य मादवा! वज्रुतमें मंगारतारक (सवेष्टक, धर्म विज्ञान्य आदि) हैं जो यह सिद्धा देन है और किन्तु कम है कि जो कुछ कोई मनुष्य मोजता है वन्दे वह ही वह ही अन्त्या वगा अनुभव हो जो न सुख है । इन्ध है वह मानव नित्यता अन्तर्गत वान है ।"

प्रकार तप द्वारा पुराने कर्मोंका नाश करनेसे और नये कर्मोंके न करनेसे भविष्य जीवनके लिए आश्रय नहीं होता। आश्रयके न होनेसे कर्मोंका नाश हो जाता है। और इस ढंग पर पापका नाश हो जाता है। और इस प्रकार दुःखका विध्वंस हो जायगा। ये भाइयों! निगन्ध (जैनी) ऐसा कहते हैं..... मैंने उनसे पूछा कि क्या यह सत्य है कि इसको तुम मानते हो और इसका तुम प्रचार करते हो?..... उन्होंने उत्तर दिया..... हमारे पथप्रदर्शक नात-पुत्र सर्वज्ञ हैं..... घट अपने ज्ञानकी गंभीरतासे यह बताते हैं: तुमने भूतकालमें अशुभ कर्म किए हैं। इसको तुम कठिन तपस्या और कठिनाइयोंको सहन करके नष्ट कर दो। और जितना तुम मनस्ता वाचा कर्मणासे अपनी इच्छाओंको बराने करोगे उतना ही अशुभ कर्मोंका अभाव होगा।इस प्रकार अंतमें समस्त कर्म नष्ट हो जायंगे और सर्व दुःख भी। इसने हम सहमत हैं।" (Majjhima ii, 214 Pāṭi. i, 238) ३० तै० ऐ० जिल्द २ पन्ना ७० ।

इस सहनत्वके होने हुए भी जब परोपहास्यकी कठिनाईका सामना पड़ा जिसका अर्थ सन्यासके संबंधमें सर्व प्रकारकी कठिनाइयोंको सहर्ष सहन करना है और जब उसने अपनेको दुबला और कमजोर पाया परन्तु वह ज्ञान प्राप्त न हुआ जिसकी वह खोजमें था तो बुद्धने ऐसा कहा.--

"न ह्येन कठिनाद्योक्ते सद्गुरुः ।
 कान्तोऽपि श्रीर उच्छृणु पूर्ण (कार्योक्ते) शान्तो,
 बुद्धिर्वाह्य इह प्राप्त कर पाईगा । क्या यह
 कि उम्मेद प्राप्त करनेका कोई अन्य मार्ग हो ।" (
 १० शिष्ट ५ पत्र १०) ।

[illegible]

साधन किये हुए करना चाहता था। संभवतः उसने इस भी ध्यान नहीं दिया कि शिखर पर पहुँचनेके लिए सीढ़ी गवश्याकी होती है। और यह कि तपस्यासे सिवाय दुःख क्लेशके और कुछ नहीं प्राप्त होता यदि वह सम्पन्वर्शन और क्लेशानके साथ न हो। इस प्रकार बुद्ध बड़ी अवस्था तक मार्गका प्रचार करता रहा। और लोगोंको दुःखसे बचनेके (निर्वाणकी शून्यतामें गर्त हो जानेका उपदेश देता रहा। अस्ती वर्णकी अवस्थामें सूअरका मांस खानेके पश्चात् मृत्यु प्राप्त हुआ।

इके उपदेशका प्रभाव बहुत लोगोंके हृदयों पर इस कारणसे कि उसमें कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती थी और उसने योगकी कठिनाइयोंको भी, जो वास्तवमें एक व्यर्थ मार्ग शैरिक क्लेशोंका है और जिसका तपस्याके यथार्थ स्वरूपोंसे वे जैनसिद्धान्तमें दिये हुए हैं पृथक् समझना आवश्यक है, नका कर दिया था। परन्तु बुद्धसिद्धान्तके विषयमें एवं उसके आवागमनके मतके संबन्धमें जिसमें कर्म करनेवालेके स्थान पर अन्य पुरुषका कर्मोंके फल रूप दुःख सुखका भोगना पड़ता और उसकी मानी हुई आत्माओंकी अनित्यताकी वास्तव हमारे जो कुछ विचार करें वा कहें तो भी हमका उसकी समझी जायेंगे दुःखका बहुत स्पष्टरूपसे ज्ञान लेनेके लिए और उस दुःखका शब्दोंमें अपूर्व योग्यतासे चित्रित करनेके लिए आवश्यक

पांचवा व्याख्यान ।

देवी देवताओंवाले धर्म ।

(५)

[illegible]

आ-वर्षा-अग्नि इत्यादि जैसे नैसर्गिक घटनाओं या विविध
 तत्वों व शक्तियों जैसे शासनका हान भोजन बनानेकी विद्या
 आदिके रूपक अर्थात् स्वयंकी कला (Personifications)
 रक्ता है । परन्तु इन विद्वान जिज्ञासुओंमेंने एकको भी वेदों,
 वेद इन्जील या जिन्दावस्थाका भेद नहीं मिला । पूर्वोक्त
 आश्रमोंके ज्ञाता (Orientalist) विचार करते हैं कि
 तैत्तिरीय सूर्य, इन्द्र और अग्निको सूर्य वादल और
 आगका अलंकार मानना और पवित्र इन्जीलके नये और पुराने
 आहूत नामोंको ऐतिहासिक रीतिसे पढ़ना वस्तु धर्मकी तहकी
 हूँच जाना है । और वर्तमान समयके विद्वानोंने अपना एक
 प्रकारका 'प्रश्न' समाज स्थापित कर लिया है जिसका हर
 एक सदस्य हर समय इस चिन्तनमें लगा रहता है कि इस बात
 की जात करै कि उनकी इस प्रश्नके अन्वेषणकी शायानी
 किसको दी जाये और इसको विद्वान किसी निम्नी स्थायताके
 आह्वित कर दे । यदि मैं इन जिज्ञासुओंके धार्मिक अन्वेषण व
 मातृमात पर थोड़ा भी विचार करूं तो उनके जिन्दा करने के कम
 एक महान् पृष्ठकी पुस्तक लिखनेकी जरूरत होगी । यह बात
 नहीं है कि वह लोग जिसके साथ नहीं हैं या उनकी शक्ति
 नष्ट है वस्तुमें उनमेंने विविधता के ऐसे है कि इस
 समय उनके समान दुनिया में नहीं है परन्तु अभाववश
 वह सबके सब बुद्धिकी-अनीय दृष्टिके योगी हैं और उ-हा-हा

मी चेता है कि जिसकी इनकी निताम्न
मानसिक अनुदारताका रोग उनके एक
नीयता और उदार विचारोंकी तारीफ करते हैं
और भी ज्यादा हानिकारक हो गया है । यदि हम
प्रोफेसरने जिम्मे यह परिणाम निकाला कि
मौलिक अग्रिम है या इस प्रकार बला
उमका मातृजन पकानेकी विद्या समझ लिया,
अनक विज्ञानों पर दृष्टि ही होगी तो उसकी
पेम्मी बात होगी जो उसकी बुद्धिको बहुत ही
होगी । उसको यह बात हो जाना कि पूर्व अग्रिमों
ताका उल्लेख निम्न मांतिमें किया है—

१-उमक ३ दिन ७ रात और ७ दिवस है ।

२-यह मन देखनेका पुनर्दिन है ।

३-देखना उमके बुझानेमें आते है ।

४-उमका मातृजन कराया हुआ देखनाओंकी बुद्धिको

और इसमें उनकी बुद्धि होगी है, और

५-यह मन समझ देखनेका मनुष्य है ।

इसके अनिर्दिष्ट और मी विज्ञान है वरन्

ही हमकी समझाने हरि को समझनेकी वरन्

हमारे अग्रिम बला है कि मान मुझे समझी वरन्

विज्ञान अग्रिम है कि विज्ञानोंकी विज्ञान । यह

कहता हूँ कि आप विद्वान्मित्रों और धुरन्धर व्याख्या-
 सारांशोंमें इन बातों को हूँ कि क्या या बाद करने किस
 अपने गुरुको भाष्यसे व्यभिचार किया और वह योग-
 ग कहा है जिसको कि ब्रह्माजाने अन्ततः आंखोंमें बदल
 । परन्तु आप चाहें जितनी खोज करें, अन्वेषण कर्ता-
 परिणामोंमें इन बातोंका आपको उत्तर नहीं मिलेगा
 अभिविक्त यह भी प्रकाश होता है कि अस्तित्व धर्ममें क्या
 है । और वास्तविकता मुक्तिमें क्या जाता ? परन्तु इन
 में भी कोई उत्तर नहीं है । मैं परिवर्तन के एक भजनके
 अन्तर्गत अनुवाद जिसको एक आर्यभट्टनाथने किया है
 कहता हूँ जिसमें उसके भावार्थ लगानेकी निश्चिन्ता स्वयं
 हो जाती है—

१- हम इस शक्ति को ही कहते हैं कि पैदा करनेवाले गुरुओं
 का प्रकाश होने जिनमें कोई २ गुण पाये जाते हैं या
 उपायकी बात को कहते हैं परन्तु सभी जिनको
 कि ही ही ही कहते हैं उनके जिनमें कोई एक ही
 गुणोंमें जिनमें है ।

२- हम इस बात को कहते हैं कि पैदा करने
 का प्रकाश होने जिनमें कोई २ गुण पाये जाते हैं या
 उपायकी बात को कहते हैं परन्तु सभी जिनको
 कि ही ही ही कहते हैं उनके जिनमें कोई एक ही
 गुणोंमें जिनमें है ।

पर उत्तमतासे प्रश्न करते हैं और
को दूर करनेमें पर्याप्त योग्यता रखने है
अधिकार और शासककी

"३-लाभदायक गुणोंवाली अज्ञा दूध देवी है इ
। जेधे पुष्टिकारक मोजन है । उत्तममे उत्तम
समय लाभदायक होता है जब
लोकोंकी भांति प्रस्तुत
पाकशास्त्रानुकूल तय्यार किया हो-"

अब आप एक ही दृष्टिमें देख सकते हैं कि इन
विशेष बातें यह है-

१-इसका धर्ममें कोई सम्बंध नहीं है-और
२-इसकी जेखनशैली पाठशाळाके विद्यार्थीको
कि किसी विद्याका आख्यान (वैज्ञानिक) का
यह कहना आवश्यक नहीं है कि यह वेदों का
जिसमें एक भागका यह अनुवाद कहा जाता है,
मार्ग नहीं है । यदि दुर्जनसंतोषार्थ यह मान लिया जाय
परित्र वेदोंका उपहास नहीं होता तो भी यह कहना
पड़ेगा कि उसमें वेदोंकी कुछ तारीफ भी नहीं है
न हम हिन्दू सम्प्रदायकी ही जो वेदोंका स्वीकार करते

वेदोंके समझनेमें सनातनधर्मियोंने भी कुछ
होमिज नहीं का । इन्होंने अपने पुण्योंकी पुष्टि

हैं और यह नहीं सोचा कि उनके अपने देवों और कि जो कारनामे बरान दिये गये हैं वह देवताओंके या नहीं। इन्होंने अपने गुरुजी श्रीके साथ और कर्म और देवगुरु (बृहस्पति) ने अपने बड़े भाईजी भार्याजी और सोन दाती चन्द्रने स्वप्न देवगुरुजी स्वप्ने एक रह किया। परन्तु सनातनधर्मावलम्बी इस प्रकारके लो पर धृष्टि नहीं देते हैं। इन आश्चर्यजनक देवताओंको आश्चर्यजनक बात यह है कि अब उनके कारनामे जारी। अर्थात् उनके सब काम पुराणोंके लिये जानेके पहले उन हो चुके थे। जीवित पुरुषोंके लिये यह कैसे सम्भव है? तो ऐसे व्यक्तियोंके लिये जो एक क्षण भर भी अपने गुरुजी श्रीको भगवान्का खयाल किये बिना नहीं रह सके इन देवताओंके केवल इसी विशेषणसे बुद्धिमान पुरुषोंको खुल जाना चाहिये था परन्तु अनापसे विशेषतया लोग रहे फकीर ही होते हैं।

तो फिर जैविक धर्मको क्यों लिखा गया है और मन्त्रोंमें हुं अनेक देवी देवताओंका भेद क्या है? परन्तु इससे कि मैं इन जैविक धर्मोंका उत्तर दू यह आवश्यक है। १६ है मैं जानूँ कि अर्थात् ३५५ रके वेदवेत्ता अर्थात् ३५५ मन्त्रधर्मां हावित् मनुष्यके वरोंके मन्त्रों करनेवाला परोक्षित अर्थात् अथारवती हिन्दोन्तनी

क्यों वेदोंके समझनेमें असमर्थ रहे। इसका कारण वेदोंकी भाषा संस्कृत नहीं है जैसे पवित्र इन्जीलकी रानी और यूनानी और कुरान शरीफकी सरयी बही। इसने आपको आश्चर्य होता है ? तो भी यह जिन धार्मिक पुस्तकोंका मैंने यहां पर उल्लेख किया है वो भाषाओंमें लिखी हुई है, एकमें नहीं। जिन अर्बों इयारत लिखी गई है वह निस्संदेह एक कौमकी भाषा इन शब्दोंकी एक दूसरी लिपि अर्थकी भाषा है। धर्मवेत्ता इस द्विपी हुई भाषासे निराश थे, उन्होंने अपनी सारी कारीगरी भाषाओंमें नकल और अनुवाद करनेमें सफल भाषकी तदको यह न पहुंच पाये। यही कारण है जेन्दादस्था, इन्जील और कुरान, उन विद्वानोंकी कहानिया और दनियाओं और नालों और भीलोंके हाथों भरी हुई ज्ञान गेनी है। सामान्यतः यह पवित्र ही मयका जन्माधर विमल आत्मा देती है। लुई अमरानन्द परमेश्वर। हज्जता देकर हिंदु शास्त्रोंके समर्थ कहते हैं। (संस्कृत भाषा : १७८५ पृ १०२) -

"पवित्र पुस्तक" के माध्यात्म पुस्तकोंकी भांति उनी नहीं पढ़ना चाहिये। यदि इनका विहित ज्ञान वा दृष्टादिकों उनके अध्ययनमें करें।

वेद स्वयम् अपना भाव प्रगट नहीं करते हैं और यह तब समझमें आ सकते हैं कि जब गुरु उस बालको जिससे दूके हैं उतार देता है और उन बालकोंको जो उनके तरिका प्रकाशको छिपाये हुये हैं, हटा देता है।”

भाग्यवश स्वयम् जेकोलिपेट हिंदुमतके समझनेमें रहा। यथार्थ उसको इस बातका ज्ञान जरूर हो गया था कि भाव छिपा हुआ है। उसका दिमाग यत्नमान प्राकृतिक ज्ञान से इतना भरा हुआ था कि उसमें आत्मिक ज्ञानके अस्तित्व के लिये बहुत कम अवकाश था।

डॉ. एन. एच. महोदय अपनी बहुमूल्य पुस्तक “वीर दिव्या धोक भारतवर्ष”में लिखते हैं कि “पवित्र शास्त्रों के सिद्धांतों में नहीं बताने हैं। इनमें मनुष्योंके लिये अत्यंत कठोर शिक्षा है। आग्निक उत्पत्ति का वैज्ञानिक मार्ग इनमें जल, भूगोल, नीति और राजनीति शास्त्र सम्बंधी बातोंके पर पर्यन्त किया गया है।”

इसके समझनेके लिये देशोंका ज्ञानना आवश्यक है। हम (महा) (अधिका) (महान) कहते आदि आवश्यक है। हम ज्ञान विद्वान् किताबों में देशी भाषाओं समझानेकी आशा है। अपनी रवीं पुं महानाथकी भूमिकाओं के. एन. एच. महोदय लिखते हैं—

महोदय मनुष्योंका ज्ञान देनेके लिये पूरा समझके

त बातको जब लोग समझते लगे हैं कि इन्जोल्में जिस
 मन्तः और तब पुस्तकोंको जिसतब लोग बहुत कम
 पाये हैं, असंख्य ऐसी आयात जितनी हैं जिनको ऐसी
 विद्वान् जो उनके असली भाषको खोज सके, कोई नहीं
 सका है। यह कुंजी कबवाला में मिलेगी। कबवाला
 तीन विभाजित है जिनेदिया, नैयेरिकोन और तेनुफ।
 जिनेदिया शब्दोंके मूल्य पर निर्भर है और यह बताता
 जो शब्द एक संख्याके होते हैं वह एकपायेवाची भी
 है। शेष दो बहुत पेचदार हैं जैसे किसी शब्दके अक्षरोंको
 २ शब्द मानकर उनसे एक जुनका बनाना इत्यादि। मगर
 तो उनसे यहां पर कुछ सम्बंध नहीं है। यहदियोंके गुप्त
 तमें इस्त्रकारके अङ्कगणित या संख्या पर बहुत जोर
 गया है। इरानी भाषा में हिन्दुसे पृथक् नहीं है। हर एक
 रकी एक विशेष संख्या है जैसे अ = १, ब = २, ज = ३,
 : ४। इस संख्यापर यह नियम निर्भर है कि हर शब्द एक
 न या परिमाण है और हर रकम एक शब्द। इस प्रकारका
 खाना गुनार उर्दू फारसीमें भी है जिसको सामान्यतः अबजद
 (केहरा) कहते हैं। शायद होता है कि यहदियोंने अपनी पवित्र
 तबोंमें इसका बहुत प्रयोग किया है। इस्त्रकार उनकी पवित्र
 तबोंकेवल रहस्योंका एक समूह है जिनका भाव उत्तमनय शायद
 सकार है, जब उनकी इवारतका गुप्त भाव प्रत्यक्ष हो जावे।

"कथयतांते अनुसारं यद् अथ गुण एव
शास्त्रोर्मि विद्यमान है । अतमिह लोग उनको भी
है परन्तु हम लोगोंको जो आत्मिकतामें प्रवेश दले
रहस्य बताया जाता है । उनको हम गुण आत्म-विष्णु
बाने, जो शास्त्रोंके अक्षरों और शब्दोंके आवरणों
बाज द्वा जाती है ।" (इन्द्राद्य गौरीविद्या विधिः ११
वि० १० पृ० ६११ । ६० वि० ६० वि० ७ पृ० ६२२

अथर्ववेदके अनुसार—

"गुण विद्या (धर्म) कोई मया पौरुष नहीं है
विष्णुकाहके आत्म और मयत और अक्षर
प्रमाण अक्षर कहित है तो भी यह सब एव
विष्णुका मया है कि उगरी गे, मया अक्षर
मया प्रमाण है और यह कि मया इन्द्रादि मया
का कथना अक्षरोंके विष्णुका प्रमाण
अक्षर है ।"

हम अक्षरों की गुण विद्याका इन्द्रादि मया अक्षर
प्रमाण विद्या मया है । अथर्व-वेदका अक्षर इन्द्रादि
१ अक्षर है अक्षरविष्णु अक्षरविष्णु पृ० १) वि०—

* अक्षर अक्षरों एव है कि मया अक्षर विष्णुका
विष्णु इस अक्षरों अक्षरों का मया है कि अक्षर
अक्षरों अक्षर अक्षर अक्षरों के मया अक्षर

ते हैं जो बहुत समयसे घटकर चले आये हैं इस द्विपी
ई विषाका बार २ उल्लेख इन्जीलके नये अहदनामोंमें
मेलता है और उपनिषदोंमें और अन्य प्राचीन शास्त्रोंमें
ही कि जिनमें उसके कतिपय द्विपे हुये रहस्योंको सावधानी
से प्रकट किया गया है और इधर उधरके रस्योंसे जो
उसके प्राप्त हुये हैं, यह प्रत्यक्ष रीतिसे स्पष्ट है कि यह सब
पुराने धर्मों और किलासकों (दर्शनों) में वास्तवमें एक
ही और वक्तव्यमें उन सबकी बुनियाद थी। ईसायियोंकी
ह्रीतिपाके आरम्भमें, जो एक गुप्त समाज Secret Society
की भांति थी इस भर्मविषाकी बहुत सावधानीसे रक्षाकी जाती
थी। और इस नियमानुसार कि बहुतसे मुलाये जाते हैं परंतु
उनमेंसे बन्द ही चुने जाते हैं यह केवल उन्दीको सिखाई
जाती थी जो उसकी शिक्षाके अधिकारी समझे जाते थे।
राजनीतिकी धर्मविरोध पालिसी और स्वार्थी पादरियोंकी
चारित्र सन्दर्भी निर्दलताओंके कारण आरम्भ होकी गता-
न्द्रियोंने ईसायियोंके समाजसे यह भर्मज्ञान जाता रहा। और
उनके स्थानपर बादकी गतान्द्रियोंने नये और पुराने अहद
नामोंके शब्दोंकी जादवी मृतगिता, पर ईश्वरपूजनका
एक आत्मबुद्धी नियम स्थापित किया गया। इस खयाल
पा कि इन्जीलमें आकाशवाणीकी भांति मनुष्यके साथ
ईश्वरके गन्तव्यके वतावक उल्लेख हैं उनके ऐति-

हानिक भाग पर बहुत ज्यादा जोर दिया
 वह पुस्तकें जिनकी शिक्षा अत्यंत सरल और
 सहज भावों से लदी जाती है।"

महाशिवजी का पुस्तक की गुणवत्ता के विषय पर
 जोर के साथ लिखते हैं (देखें कि एंग्लिश अकादमी)

" कि वह गुण भाषाभाषी की बुद्धि है जो
 जितने एकमात्र है और साथ विषयों और विषयों
 का है। अतः इस गुण भाषा की बुद्धि, जो
 भाषा गुण है कि वह हर एक व्यक्ति के लिए
 में विद्युत् भाषा के रूप में गुणवत्ता का भाषा
 भाषी भाषावित्त का अर्थ इसमें भाषावित्त का
 इसमें भाषावित्त की बुद्धि की भी नहीं गुणवत्ता है
 भाषावित्त... वह भाषावित्त की बुद्धि का गुणवत्ता
 काव्य है। वह वह भाषावित्त है कि इसमें भाषावित्त
 का भाषा है। वह भाषावित्त का भाषावित्त का भाषा
 भाषावित्त का भाषा है, भाषा का भाषा है। भाषावित्त
 के भाषा भाषावित्त का भाषा का भाषा है। भाषावित्त
 भाषावित्त का भाषावित्त का भाषावित्त का भाषावित्त
 का भाषा का भाषा है।

वह है भाषावित्त का भाषा है जो भाषावित्त का भाषा
 का भाषा है। वह भाषावित्त का भाषावित्त का भाषावित्त

गी शताब्दीमें भी धोरीजेनने जो इन्स्टाइकोपीडिया ग्रियेनि-
ह अनुसार ईसाई समाजका सबसे प्रख्यात और प्रखर विद्व
गुप्त रहस्यकी रीतिको पवित्र इन्जीलकी शिक्षाकी तद्वतक
चनेके लिए प्रयोग किया था। धोरीजेनको पूरा विश्वास था
नवीन और प्राचीन अष्ट नामोंमें एक अक्षर भी पेसा नहीं
जो ईश्वरीय अर्थ और रहस्यसे रिक्त हो। वह प्रश्न
रता है:—

“परन्तु क्यों कर हम इस गुप्त विचारके साथ इन्जीलकी
पेसा कहानियोंको सहमत कर सकते हैं जैसे ‘लून’का अपनी
पुत्रियोंसे एवान्तसेवी होना, इबराहीमका पहले अपनी एक
स्त्रीसे और बादको दूसरी स्त्रीसे धर्मनिवार कराना, सूर्यके
निर्माण होनेके पूर्व तीन दिन और रातका होना। पेसा कौन
निर्गुण होगा जो यह मानजे कि ईश्वरने एक साधारण
मालीकी भांति अदनके घर्गाचेमें पेड़ लगाये। अर्थात् वाल्त-
वमें ऐसे पेड़ लगाये कि जिनको लोग देख सकें और स्पर्श
कर सकें और इनमेंसे एकको जीवनका और दूसरेका नेकी
व यदीके इनका पेड़ कायम किया, जिनके फलोंको मनुष्य
अपने प्राकृतिक जपड़ोंसे चबा सकें। कौन इसको स्वीकार
कर सकता है कि ईश्वर इस घर्गाचेमें टांजा करता था या
इसको कि आदम एक पेड़के नीचे द्विग गया और कान
धरके चेहरे (सामने) में भाग गया। दुर्दिमान पाठक

इसके पूछनेके अधिकारी है कि ईश्वरका और किस प्रकारसे कोई उससे माग सकता है। पुराने अहदनामेमें ही ऐसी बातें नहीं मिलती हैं। कोई बुद्धिमान या सम्यक् व्यक्ति वास्तविक घटना इतिहास नहीं कह सकता है, गये अहदनामेकी सत्यता ऐसी किम्मे भरे हुए हैं। यह कैसे सम्यक् हो सकती। किन्तु प्रकार ऐतिहासिक घटना कहा जा सकता है। ही यहाइके गिखरमे प्राकृतिक वस्तुओं का, मारियिया और भारतके सम्पूर्ण देश एक ही समर्थ नाम दृष्टिगोचर हो सके। इस प्रकारके इतिहास माध्यामीमे पढ़नेवालेको इंग्लीजमें मिलेगा। दिग्गो मोर दि न्यू टेस्टमेंट क्रिश्चियन डेक्क एन्कोरावेयर २. ९-१०.)

यदि हम इंग्लैंड का इतिहास मान कर लें तो हमें
 मालूम यह निम्न मोर मूठे भावोंमें पूर्ण पाई जाती है।
 इतिहासके कालमें हमको सम्झना शिवाशस्त्र है। हमें
 सम्झना चाहिये कि हमने पक्षपातको छोड़ कर न्याय
 किया है यदि हम इंग्लैंडके पास मामलोंको स्मरणदा नहीं
 करते हैं कि हमने जो बाण फाया है (Encyclo, Enc-
 10) । हमें पता चलना समझ नहीं है कि हमें (अंग्रेजों)
 का इतिहासको स्मरणदा शिवाशस्त्र परम्परा में प्रसारित

पृ० ३६६ के एक विद्वत्तापूर्ण निबन्धका कुछ अंश संक्षेप में जिसमें कुछ विरोधोंका उल्लेख है आपके समक्ष प्रस्तुत होता है—

“इन्जीलें परस्पर एक दूसरेका विरोध करती हैं। और यूहन्नाकी इन्जील शेष ३ इन्जीलोंसे इस कदर निर्याद है कि सब जिज्ञासुओंने इसमें और शेष सब इन्जीलोंमें जो जीवन चरित्रकी भांति लिखी हुई हैं विवेचन किया है.....इसके प्रतिरिक्त कि यूहन्ना मसीहका उल्लेख शेष ३ इन्जीलोंसे बहुत विरोधके साथ करता है यह ईसूके रात्रि भोजनका (Supper) उल्लेख नहीं करता है, यह ईसूकी मृत्युकी दूसरी तिथि नियत करता है, यह निस्तारपर्य्यन्त ३ ईदोंका उल्लेख करता है जब कि और लेखक ईयल एकईका करते हैं। और यह ईसूकी जीवननन्दियां सब घटनाएं एकजगहमें होना बताता है जब कि औरके अनुसार ईसूके जीवनका अन्तिमभाग ही वहां व्यतीत हुआ। यूहन्नाकी इन्जीलमें जोन घपनिसा देनेवालेका अभिप्राय बहुत कम रह जाता है। उमर करामाते है। अर्थात् वह ज्यादा आश्चर्यजनक है और साथ ही साथ वह गुन रहस्योंकी ओर संकेत करती है। ईसूका सब जीवन शेष तीनों इन्जीलोंमें बहुत उपादा है और 'लोगोस' (ईश्वर वाक्य)की भांति है। परन्तु साथ ही में ईसूको यह यौसुफका पुत्र बनाना है और कुमारीके

बच्चा होनेका उद्देश्य नहीं करता है।.....न हो।
 परस्पर सहमत होती है, मत्ती ईसकी जन्ती
 सनसे ४ वर्ष पूर्व विरोधके समयमें निर्धारित
 लूका उसको १० वर्ष पश्चात् नियत करता है
 ईस्वीमें। परन्तु घागे चजकर यह प्रतिपादन
 विचार्य कैसरके राज्यके १० वर्ष वर्ष (= २६०,
 ३० वर्षका था !.....मरकस करामाती जन्मका
 करता है। मत्ती और लूका यूसूफी २ विविध
 यूसूफ और दाऊदके घरमें देते हैं।.....परन्तु
 से उत्पन्न होनेकी विरोधी है। यदि मरियम और
 करामाती जन्मका शान होना तो यह जब मसीहने
 अपने पिताके काममें संलग्न होनेका उद्देश्य
 (देखो लूकाकी इन्जील वाच २ आयत ५०)
 न होते। इन ३ जीवनचरित्र सम्बंधी इन्जीलोंमें
 करामातें बहुत कुछ एक भांतिंकी हैं परन्तु जिन
 उनका घटित होना वर्णन किया गया है यह बहुत
 है.....सबसे बड़ी करामात लज्जुरसका मिलाप केवल
 की इन्जीलमें पाया जाता है। शेष करामातें
 है (जैसे रोटियोंकी संख्याका बढ़ जाना, पानीधो
 कर देना इत्यादि)। जो पुरुष कास (हूजी)
 मौजूद थे उनके नाम दो इन्जीलोंमें एकसे नहीं

मसीहके जो उठनेके निमित्त इनके लेखक एक दूसरेसे परस्पर विरोध रखते हैं। मरकासकी इन्जीलके १६ वें वाक्यकी ६ वींसे २०वीं आयतोंका लेखवादका बढ़ाया हुआ है। लूकाकी ऐतिहासिक कल्पनाएं भूठी हैं। हिरोद कमी बादशाह न था किन्तु गवर्नर था। कुरोनियको ईसूके इतिहाससे ज्ञात मिलाता है जो सन् ७ से ११ ईस्वी तक हाकिम था और इसलिये ईसूकी कहानीका उससे कोई सम्बंध नहीं है। वह तुसानियका भी उल्लेख करता है यद्यपि वह ईसूके उत्पन्न होनेसे ३४ वर्ष पूर्व मृत हो चुका था..... (इन्जीलोंके लेखक जो दरियामें वपतिस्ता देनेका वर्णन करते हैं और विजेरतया यरदन नदीमें, जहां स्नान करना भी मना था, पेलेर्मीनके व्यवहारोंमें परिचित न थे। लूकाकी इन्जीलमें दो महाप्राज्ञों कियाफा और एलमके एक ही समयमें मौजूद होनेका उल्लेख है जो असम्भव है। ईसूका हंकलके उस जगहमें शिक्षा देना कहा गया है जो केवल बलिदानके योग्य सिद्ध था। व्याख्यान पूजामंदिरमें हुआ करता था। इन्जीलोंकी कल्पनाओंका यहदियोकी जगहमें मुकाबला करनेपर आश्चर्यजनक विरोध पाये जाते हैं। धार्मिक पक्षोंके दिवस कानूनी कारवां नितान्त मना था। इसलिये ईसूका मृत्युदण्ड निम्नारक पक्षोंके दिन नहीं हो सकता था ऐसे समयों पर इधियार लेकर फिरना भी मना था।

वमें कोई व्यक्ति न था और उसके कुछ
 है जो एक धार्मिक नाटक या गुप्तजीवा पर
 साक्षी कि रॉयर्टसन महोदयने इकट्ठा की है और
 एक भागका सर जे० जी० फ्रेमरने अपनी
 भावमें तत्कालीनके साथ उल्लेख किया
 यह वसुधातटस्थ व्यक्ति को इस बातके
 पता है कि ईसूके जन्म, जी उठने और
 क्रियाओंके संपादन केवल तत्कालीन धर्मोंके
 कहानियाँ हैं जो ईसू पर लगायी गई हैं कि
 मृत्यु और उमका जी उठना शायद एक साधारण
 जितने ईसाई धर्मके कसली और धर्मोपेक्ष
 हर एक बुद्धिमान पादरी ज्ञानाभिर्योंसे इस
 कि रोमके राज्यमें जिसमें ईसाई मतका धर्म
 धर्मका मृत्यु और उसके जी उठनेका दर्ज
 धर्ममें धर्ममें मन्त्राया जाता था । किन्तु
 केवलधर्मियोंके सम्मुख (एरोन्स) और
 के मतधारियोंके इस धार्मिक इलाकके धर्म
 मन्त्राया था और उमका रोम राज्यके धर्म
 राज्य केवल रोममें उल्लेख कर दिया था
 कि इस समयका ईसू उमका ज्ञानाभिर्यों
 कि न रोमके जितने ईसाई धर्मका ज्ञान

॥ यह कहना गलत नहीं है कि उस प्राचीन संसारों
 लोहके समयके पहले कोई शहर भी ऐसा नहीं था जिसमें
 एक या ज्यादा विविध धर्मोंके मंदिर ऐसे मौजूद नहीं थे जो
 केसी न किसी खुदायन्दके मरने और जी उठनेकी परिपा-
 टीको बड़ी धूम धामसे सर्व साधारणमें पार्षिक न मनाते हों।"
 मिथराके मंदिरोंमें तो ईसाई मतसे इस कदर सापेक्षता पाई
 थी कि दोबारा जीवित होकर उठनेवाले खुदायन्दको
 लके खाल शब्दोंमें अर्थात् "खुदाका परी जो संसारके
 को दूर करता है" कह कर बघाई दी जाती थी। निश्चय
 सब इस विचारको झुठा करता है कि नवीन आह्वानामेका
 क ईस् मसीह कोई ऐतिहासिक पुण्य था। और नि संदेह
 बड़े आश्चर्यकी बात है कि ईश्वरने अपने पुत्रकी सत्ताको
 ली विद्वज्ज या पहले पैगम्बर पर द्योतन नहीं किया।
 उपेतया ऐसे पुत्रकी सत्ताको जैसे ईस् जो संसारका मोक्ष
 णता है। इसके विरुद्ध शरीयह नबी द्वारा ईश्वरने प्रत्यक्षरीतिसे
 को बताया था (देखो इन्जील शरीयह बात ४३ आयत ११):—
 "मैं और मैं ही ईश्वर हूं और मेरे सिवाय कोई मोक्ष दाता
 नहीं है"।

इसका खंडन कभी नहीं हुआ किन्तु इसका अनुमोदन
 लकी इन्जीलसे होता है देखो बाब ४ आयत ८।—

"एक अकेला ही और कोई दूसरा नहीं है। हा उसका न
 कोई देटा है और न भाई है"।

असहमत-

क्या यही ईश्वर जो यूसूफ़ा पिता कहा जाता
बोल रहा है ? यदि ऐसा है तो यह अपने पुत्र की
क्यों करता है ? और क्या यह यही
ईश्वर, मुसलमान अल्लाह और पारसी
पूजते हैं । यदि ऐसा है तो उसने इन लोगों को भी
बता दिया कि उसके एक पुत्र है । इसलाम सार्वभौम
धर्म बाद स्थापित हुआ था और कहा जाता है कि
पर निर्भर है तो फिर इसका क्या कारण है कि
ईश्वर पुत्र होनेसे इनकार किया । यहाँ पर गौरव
मस्ताला है । हम इन दोनों बातोंमेंसे एक न एक पर
लिये वाध्य होने हैं कि या तो यूसूफ़ा आसमानी
ईश्वर, मुसलमानोंका अल्लाह और अरबोंका
अथवा इन सब धर्मोंकी पुस्तक
गई है । अन्य यह है कि इंग्लीश स्वयम् इस बातको
है कि यह गुप्तमायामें लिखी गई है जिसका
अन्यन्तावश्यक है । यूसूफ़ा शिक्षा द्वाताओं
जिनका माय बार २ शिष्योंको समझाया जाता
भी यह माय नहीं समझने से (देखो मरकसकी
मायमें ३१-३२, म्हाकी इंग्लीज माय १८ बायें
मायमें इंग्लीज माय ६ बायें १०) यह भी
ईश्वर इनकी इतने पछान् करने शिष्योंकी

ल्ला (देखो लूकासो इन्जील बाब २४ आयत ४५)

कि वह पवित्र पुस्तकोंको समझ सकें ।

मनादी कि धर्मदूत लोगोंको बालविक्र धार्मिक नियम
दे जायें मसीही इन्जीलमें (बाब ७ आयत ६) निम्न
विचारणीय शब्दोंमें की गई है—

मह बल्लु बुत्तोंको न दो और करने मोती सुझावोंके आगे
डालो । ऐसा न हो कि वह इनको पाँचके नाँचे रोई
तेर पलट कर तुम्हें फाड़ डालें ।”

तो ईतिहासको समझने (बाब ६ आयत २) प्रथम ही
होना कि “तुम धर्म प्रवर्ण करते हो परन्तु तुम सम-
झते हो । और तुम देखने जरूर हो परन्तु तुम विचार
करते हो । ईश्वरने सत्यता होता है और इतना पूरे
में समर्थन करता है जो वह करता है (देखो मत्तीको
लि बाब १३ आयत १३ व १४) कि—

“आमिनि मैं उनको दृष्टिमें देखता हूँ कि वह देखने हुए
नहीं देखते हैं और सुनने हुए नहीं सुनते और न वह
समझते हैं । क्योंकि इन लोगोंके दिलोंमें लकड़ी दगड़ है
और उनके कान सुन्नने मन्द पड़ गये हैं और उन्होंने
आँखें धाँस कर डाली हैं ।”

इतिहास हमें यह सुझाव देता है कि वह निश्चय तर्कित
होना कि इनको यह पार २ कहा करता था । देखो मत्तीको

इंग्लीश वाय १३ व्यापक १) । तो बात होता है
नाम इंग्लीशकी शिक्षामें कोई बात ऐसी थी कि
देखने सुनने समझनेको आवश्यकता थी । नए
मर्दी की ज्ञानी थी । पवित्र इंग्लिशक लोगोंकी
मर्दी देता था यद्यपि बादमें हमने इतिहासके
बहुत बड़ा भाग जिया ।

नये व्यवस्थापन के अन्तर्गत
 न्यायिक अधिकारों में नयी समझ का
 विकास है " सुप्रीम कोर्ट का फैसला
 सुप्रीम (1979) का फैसला " (सुप्रीम कोर्ट का फैसला
 1979) : न्यायिक अधिकारों में नया विकास
 प्राप्त करने में, इसने नया दिशा देखा है
 1979 : निम्नः—

[illegible]

तेके अभागी हाताओंने स्वयं अपनेको और अपने भक्तों
 (मुयापियों)को उक्त कुंजीके खोदनेके कारण घंघिन कर लिया
 इसको हर एक स्थानपर इतिहास ही इतिहास दृष्टि पड़ता
 अर्थात् यहीवाकी देवनिन्दक और मूर्तिपूजक बनी इसरा-
 के साथ गाढ़ प्रेमका इतिहास या एक नवीन विहापित
 पे गये ईश्वरपुत्रकी जीवनीका इतिहास जिस्तने पापियोंको
 न दितानेके लिये धारण किया । निरर्थक ही इन्जीलोंके लेखक
 ह २ कर अपना गला दुखाते हैं कि जो पढ़े सो समझे
 तर्जकी इन्जील बाब २४ आयत १५) ऐसे विश्वासी हम
 ने इतिहासके हैं कि हम इस आकासे प्रभावित नहीं हो
 सते हैं । इन्जीलकी पुस्तक प्रकाशित बाइबलमें भी ऐसा ही कहा
 देखो बाब २ आयत ७ कि:-

"जिस्तके कान हों वह सुने कि आत्मा समाजोंने क्या कहता
 है । जो विजयी होगा मैं उसको जीवनके वृक्षमेंसे जो ईश्व-
 रीय वनके मध्यमें है, खानेको दूंगा" ।

मैं विचार करता हू कि निस्तानोंकी तदाद बढ़ाना निरर्थक
 यह पर नतान्न व्यष्ट गीनिसे मानला यह है कि जो
 के ऐतिहासिक नहीं है वह इतिहास समझ कर पढ़ी गई है ।
 लि एक बप और बेटका नाता ही उहां दोनों सर्ववक्ते और
 आकाशाने रहे जाने है ऐतिहासिक भावके निषेध करनेका
 मत है । जैसा कि मैने कं ऑफ नालिज में कहा है । हमारे

मामल वही पर ऐसा मामला नहीं है कि
 ऐतिहासिक तथ्या पद्यान्की देवयन
 आश्रयक हो । वह दस्तावेजात (शास्त्र) की
 काश्चित है निर आतहासिक है । उसकी निर
 आश्रय है । आ ऐतिहासिक आति कि
 आतहासिक बंद और बलांक हुए आश्रय
 आश्रयक गुणकका केसक है तिमके ऊपर
 आश्रयकारी इश्रीते, आन हीना है, निमी नई है ।
 इमन आश्रयका आश्रय आश्रय गुणक नई
 कि वह नून नृदमाक और आश्रयकार
 और वन निमके नृदम निमकी नृदम है नृदम
 आश्रयकार नृदम है । आश्रय नृदम है कि इम
 आश्रयकार नृदम आश्रयकार नृदम आश्रयकार
 आश्रयकार है नृदम आश्रयकार नृदम आश्रयकार
 आश्रयकार है वह नृदम आश्रयकार नृदम आश्रयकार
 आश्रयकार आश्रयकार नृदम आश्रयकार आश्रयकार
 आश्रयकार नृदम आश्रयकार नृदम आश्रयकार
 आश्रयकार नृदम आश्रयकार नृदम आश्रयकार
 आश्रयकार नृदम आश्रयकार नृदम आश्रयकार

लट्टी ही होनी चाहिये, प्रस्तुत है। परिणाम प्रत्यक्ष है।
 हो इस बातकी चिन्ता थी कि पढ़नेवाले उनके लेखोंको
 सेक रीतिसे न पढ़ें, और उन्होंने ऐतिहासिक भावके
 करनेमें कोई कसर न उठा रखी। नये अहदनामेकी
 इस प्रकार जीव (=यूज) की आत्मिक उन्नतिका वर्णन
 है न कि एक व्यक्ति यूजकी जीवनी और शिक्षाका,
 । कई लेखकों लिखा हो।

तः हमारी सम्मति यह है कि हिन्दू शास्त्रोंकी भांति
 के विरोध भी या तो पुस्तकोंके लेखकोंने ऐतिहासिक
 । निषेधके लिये इरादतन पैदा किये हैं या दृष्टान्तरूपी
 त्रुटियोंकी रचनामें स्वयं पैदा हो गये हैं। हम अभी देखेंगे
 ह सम्मति केवल ठीक ही नहीं साधित होगी, प्रत्युत
 लकी शिक्षाको प्राचीन धर्मों और साथ ही साथ सत्य
 नेक शिक्षासे परस्पर सहमत करा देंगे।

अब मैं इस्लामकी ओर आता हूँ जिसको आप मानते हैं
 करोड़ों से सौ वर्ष हुए कि एक महम्मद नामी व्यक्तिने
 का दावेमें इतिहाससे बहुत कुछ सम्बंध हो गया, स्थापित
 ग था । इस्लामका धर्मशास्त्र भी अलङ्कार रूपमें लिखित
 । उसमें विशेषतः इन्जिलके पुराने अहदनामेकी इबारत
 मालिन है और इसके अनिरिक्त कुछ शिक्षाओं व हर्षित
 र भी है इसका विश्वास है कि—एक शरण्यकी नहीं है

जिसके ऊपर बहादुरने आरम्भ सृष्टिके समय नब्व
भाग्य निर्माण किया था जिसका हाल तो मी
इसाईयोंको खान न था। शेष रियायतोंमें कुरानमें
की कहानी याजूज माजूज आताओंकी जीवनी के
अवस्था रहस्य पूर्ण है। इस विषयमें कि यह स
केवल किस्सोंकी भांति जैसे आदमकी
आजकल कोई संदेह नहीं कर सकता है।
एक फिर्का था कि जिसने निश्चय इस
कुरान शरीफका भाव केवल अलङ्काररूप है। इस
जि० १ पृ० ८८१ में आया है:—

"इस जामी किल्लासिफाका एक बड़ा प्रश्न यह
अपना सम्बंध कुरान और हदीसमें कहे हुए
रीतिसे स्थापन करे। बहुतसे मुसलमानों ने
आजकारिक भाव (रीति)को
और जो उपर्युक्त प्रश्नसे थोड़ी बहुत जानकारी के
प्रयत्नमें संलग्न थे कि शराके मजसूनकी
लायें। जिन लोगोंने इस नियमका पूरा
पाननी (आभ्यन्तरिक) कहाने थे। उच्च कोटिके
अन्य अन्वय विचारवान्ते। | ... T ...
माने एक ही परिणाम पर पहुच गये। एक
उन सबका स्वाकार था ...

कि सत्यता केवल थोड़े ही पुरुषोंको ज्ञात या चाहे वह
द्वितीय प्रकार (मर्मज्ञ) से हो या अपने विचार (फिल-
सोफी या स्वतन्त्र विचारवाले) से”

यह भी सूचना हमें प्राप्त होती है कि अरस्तूके मुसल-
मन इस सम्मतिसे साधारणतया सहमत थे । उदाहरण
के लिए इस्लामकी यह सम्मति थी कि बुद्धि और ईमानमें
कोई विरोधका नहीं हो सकता है । क्योंकि ईमानके
निस्सन्देह फिलसोफीके नियमोंके प्रतिरूप ही हैं जो
अरस्तूमें वर्णन किये गये हैं (पूर्वकथित प्रमाण) ।
जो मान आरम्भके इस्लामी प्रचारकोंके हृदयोंमें
फाके लिये था वह इस बातकी साक्षी है कि उनकी इस
विश्वास था कि हदीसकी आयतोंमें और विद्वानोंमें
एक वास्तविक आंतरिक मित्रता है । इस बातका प्रभाव
इस्लाम पर नहीं पड़ता है कि मुसलमानोंका अत्याचार
शताब्दियोंमें धानके नारा होनेका बहुत कुछ कारण हुआ ।
पैगम्बर साहबने हदीसमें बुद्धिकी बहुत सराहनाकी
और प्रतिपादन किया है “वह व्यक्ति मृत्युको नहीं प्राप्त
है जो अपने जीवनको हानोपार्जनमें लगाता है” (दि-
ल्लत ओफ मोहम्मद) हजरत अलीकी यादव भी यह कहा
है कि उन्होंने ऐसा आदेश किया है कि “फिलसोफी
आदमीको खोले हुए मेह है । यदि तुम्हें उसको काफिरोंसे प्राप्त

करना पड़े तो भी प्राप्त करो" रि० रि० ए० डि० ११
 इसी द्वारा हमें बात होता है कि अरस्तू पर विषय
 मुमंजमान इस बातको स्वीकार करते थे कि
 कलम दजा है जो मनुष्य प्राप्त कर
 यातामिमे मारी शीशजीने ज्ञानके
 है जब उसने कथन किया है कि वेदम्
 (ज्ञानक विना ईश्वरका वाच नहीं हो सकता है)
 द कि कुरान शरीफका रयानको भी हमें शान्ति
 पढ़ना चाहिये और ऐसी रयायतोंके जिते यजिन हस्त
 इत्यादिका इस्लामके सिद्धान्तोंमें सम्मिलित हो जब
 शान्तिका भी एक हम उसी प्रकारका लेख साहित्य
 कि वेद और इन्जिलके नये और पुराने कहानियोंके
 सब हम चन्द घ मिक प्रतिक्रियाका भाव सज
 सबसे प्रथम हम गलेशजीका वक्ष्य करें जो इस
 कहते हैं कि सब देवताओंके पदों उन्हीं पुत्र
 गलेशक जल्लय निम्न मारि है-

- १-वेद श्रुति पर मयार दाना है।
- २-इसके शरीरमें मानुषिक दृष्टि है इन्जिली
- ३-वेद दृष्टांति सारमे द्याता है।
- ४-अस्तु जब उसका कान कर्णक प्रकट
- ५-जब भी सबमें आता जाता है।

१-यह जड़हलनाता है। और

२-इसका नाम एकदंत है क्योंकि उसको मुँहमें दो दांतोंके स्थान पर एक ही दांत है।"

इस हालत में देवताओं पर आज पर्यन्त किसी जिज्ञासुको लगा क्योंकि यह सब आंतरात्मिक पदार्थोंमें ही उत्पन्न करने-करते रहे। अस्तर्जी भेद उसका हस्त सनयमें पहले पहल ही छोटा नाटिक में दिया गया था। गणेशका भाव बुद्धि लक्ष्य है उन्हा गे जिस लक्षणोंमें प्रकट है।

३-यह दो सब पदार्थोंके कट टालनेके कारण बहुत ही दिव्य है परन्तु जानका बिन्दु है जिसको एनेजिनिम (Anajinim - विद्या) कहते हैं।

४-जोता जिसका गरीर मनुष्यिक देह और हाथोंको मुँहसे निकल रहा है स्वयम् सर्वोत्तम ज्ञानका (Syntesis) दान ही है।

५-बुद्धि देवताओं (द्विजिग बुद्ध) में सबसे कम उमर वाला होता है क्योंकि यह ज्ञानमयके अन्तर्गत सर्वोत्तम बुद्धि ही ज्ञानकी उर पर मोल रखेके बरीर होता है जो ही न होवे है।

६-जो बुद्धि देवताओंमें सबसे बड़ी है वह इन सब का दान है कि ज्ञानमय पर इनका दान दिया जाये। क्योंकि यह बुद्धि ज्ञानमयका दान करनेमें सक्षम होता है।

५-जड़का भाव बुद्धिके फलसे ईश्वरः
स्वाभाविक रीतिसे आनंद (सुखी = निर्वा)
औरः—

६-एक दन्तका सकेत अद्वैतवादमें
द्वितीयो नास्ति" को और है (प्रस १८)
दूसरा कोई नहीं है) जो अद्वैत सिद्धांतमें
अन्तिम परिणाम है ।

यह हृदयमांसी मूर्ति गणेशजीकी है ।
समझकी बढ़ानेवाली भी है, जैसा कि
कह दिये दान्तमें लिखा हुआ है, प्रगट है कि
(Parashara et al.) का रचियना
आन एतना ही ठीक पाया जाता है जितना कि
है । अतः गणेश जिसमें हमने अभी साक्षात् कि
जगती मस्तिष्कको, जो वायु वर्गको देवी
मुक्ता हुआ हो, गदमत्त नहीं है किन्तु मोक्ष प्राप्ति
मदियाकी काम्यकी मूर्ति है । क्योंकि यह प्रगट है
किता मूर्ति नहीं प्राप्त हो सकती जैसा कि वेद
आया है—पूने आकाश मूर्ति, (आनके विना मुक्ति
है)—आनके देवता समझकर करनेके पक्ष
आनके देवताओंके वास्तविकताके अनुजीवनमें
है कि वेदोंका अर्थान्तरित भाष्यकार माधव

जन्मोंमें सबसे बड़े तीन हैं जो वास्तवमें एकहीन हो जाते हैं। यह तीन—सूर्य, इन्द्र और अग्नि हैं जिनके मानके लोगोंने बहुत श्रुतियां की हैं। इनकी अस्तजीयता लिये धार्मिक विज्ञानके वह परिणाम जो हम जे व्याख्यानमें देखे हैं, सरल योग्य हैं। उनकी मैं यहां पर कहूंगा जिससे प्रमाण देनेमें सरलता हो। प्रकार हैं—

माना एक द्रव्य है जो सर्वज्ञताकी योग्यता रखता है। वह सर्वज्ञ होता यदि वह स्व अपवित्रताके भेदसे जो तथे लगा हुआ है, पृथक् होता।

अपवित्र आत्मा इन्द्रियों द्वारा बाह्य संसारसे व्यापारमें है और आवागमनमें चक्रर खाता है।

1.—तपस्या और इन्द्रियनिग्रह, परमात्मापन और पूर्णता तमिके साधन हैं।

मैंने जन्ममें हर एक आत्मामें परमात्मा हो जानेकी योग्यता तन है परन्तु जब जब तक पुद्गलसे वेष्टित है तब तक वह तमि जीव। अपवित्र अवस्थामें ही है और तपस्या द्वारा तमि निष्कृति हो सकती है। अतः ३ बातें, जो मानवके 'वाचक' जाननी आवश्यक हैं वह यह हैं:—

—शुद्ध जीव द्रव्यका स्वरूप।

—आवात्मा (अपवित्रात्मा)की दशा। और

असहमत-

३-अपवित्रता के हरानेके उपाय ।

अब मैं आपको बताता हूँ कि यही तीनों बौद्धों को हिंदु देवालयमें तीन बड़े देवताओं सूर्य, इन्द्र रूपमें पेश किए गये हैं ।

१-सूर्य सर्वज्ञताका दर्शन (चिन्ह) है । सूर्यके आसमानमें निकलनेसे सब पदार्थ दिखाई पड़ते हैं । प्रकाश जब सर्वज्ञताका गुण जीवमें प्रादुर्भूत हो जाता है तो सब पदार्थोंका प्रकाशमान कर देता है ।

२-इन्द्रका भाव सांसारिक अर्थार्थ प्रीति है, जो द्वारा सांसारिक भोगमें संलग्न होता है ।

३-अनिष्ट तत्त्वोंकी मूर्ति है जो मोक्षका कारण । तत्त्वोंके भाव इन्द्रने

१-अग्नि मुद्राकी पत्नीमें आर कर्म किया ।

२-अग्नि के कारण हमके

३-यह फाँटे कुम्हारों द्वारा की कृपासे बने हैं ।

४-इसके अर्थार्थ, इन्द्र अपने दिव्यता की लिए

५-इसके अर्थार्थ मित्रता के लिए आता है-

६-इसके अर्थार्थ भाव जीवका अर्थार्थ । ३-अग्नि के अर्थार्थ (अग्नि) के अर्थार्थ

अग्नि के अर्थार्थ अग्नि के अर्थार्थ है

अग्नि के अर्थार्थ अग्नि के अर्थार्थ है

सदैव स्थापित रहता है परन्तु बुद्धि सनप २ पर प्रत्यक्ष विद्योत होती रहती है जैसे सोनेमें वस्त्रों का विलीन हो ।

ग. जीवनके लिए जिज्ञासा द्वार बुद्धि है चूंकि यद्यपि व शुद्ध तो मानवमनिक सहकारी कारण ही होते हैं, वे करण नहीं ।

घ. बुद्धि सामान्यतः प्रकृतिसे सम्बंध रखती है और कम जीवकी ओर आकर्षित होती है । उदाहरणरूप त्व बुद्धिमत्ताका देखिये कि जिसको अभी तक आत्मा का ही नहीं लगा है । इसलिये जीव और प्रकृतिके समागम नन्द रचनाने इंद्र (जीवान्मा) का अपने शुद्ध बुद्धि ।— ज्ञो (पुद्गल या प्रकृति) से भोग करना बांधा गया है ।

२-फोड़े सुंतिपां अज्ञानी जीव हैं जो प्रकृतिमें लित होनेके अपने वास्तविक स्वरूपमें अनभिज्ञ हैं । यह अज्ञानताके प्रथम अन्धे हैं ।

३-परंतु जब उनको ब्रह्मज्ञान अर्थात् इस बातका ज्ञान कि वे ही ब्रह्म हैं, हो जाता है, तो घेस्ता होता है नानो उनकी खुल गई । इसी बातको, ब्रह्मावोने अर्पणा पर कृपाहु हो उनके बिना फोड़े सुंतिपांको आत्मोमें परिवर्तित कर दिया गया है ।

४-इन्द्र अपने पिताके भी पिता है क्योंकि—

(क) शब्द विताका कार्य आत्रंकारिह प्रत्ये
कारण है। और क्योंकि—

(ख) शुद्ध जीवका उपादान कारण अशुद्ध में
कि अशुद्ध (अपवित्र) जीव स्वयम् प्रकृति और
है। इसीलिए एक दूसरेका उपादान कारण (विन)

यह संक्षेपतः शब्द और उपादे गुरुही की
आर करनेका साथ है। हमारे पास विमोच निरूप
बड़ी है परन्तु यह प्रणिपादन किया आ सत्य है।
देवता का शत्रु अन्धकारका अशुद्ध है जिसका आ
और क्या आ इन्द्र की होती है यह उपादानिकी प्रतीति
और विन्यासके समस्त दूर होने वा होती है।

सदस्य देवताओंकी विमूर्तिमें सीमाय देव प्रतीति
को मूर्ति है जैसा पहले कहा गया है। हम कहते
हैं कि हम देवताका अग्नि वा वज्रविद्युतका शक्ति
हस्ताक्षर और अनात्मविद्युत है। परन्तु यह सब
सत्य बात है। अग्नि शब्द ही अनात्मके अर्थका ही
विद्युत शब्द अर्थ है क्योंकि अनात्मका अर्थ अनात्म
का अर्थ अनात्म वा अनात्म शब्द है। अनात्मकी अर्थ
का शब्द अनात्म अर्थ अनात्म शब्द है। अनात्म
का शब्द अनात्म अर्थ अनात्म शब्द है। अनात्म
का शब्द अनात्म अर्थ अनात्म शब्द है।

२-७ हाथ

३-और ७ सिद्धियाँ हैं ।

४-वह देवताओंका पुरोहित है जो उसके बुलानेसे आते हैं ।

५-वह नक्षत्र और अनक्षत्र अर्थात् पाक और नापाक दोनों को खा जाता है । और

६-वह देवताओंको बल देता है । अर्थात् जिस कदर ज्यादा बलिदान अग्नि पर चढ़ाया जावे उतनी ही देवताओंकी पुष्टि होती है ।

जल अत्यन्त सुन्दर विचारोंको विवेचना निम्न भाँति है:-

७-तप तीन प्रकारसे होता है-अर्थात्

(क) मनको ब्रह्ममें लाना

(ख) शरीरको ब्रह्ममें लाना और

(ग) बचनको ब्रह्ममें लाना

यदि इनमेंसे केवल दोको ही ब्रह्ममें लाया जावे तो तप अधूरा । और कोई चतुर्थ वस्तु ब्रह्ममें लानेको नहीं है । अतः तपस्याके यह तीन आधार हैं इसलिये उसके तीन पग लगे हैं ।

८-सात हाथोंका भाव ७ श्रद्धियोंसे है । जो तपस्वियोंको हो जाती है । मेरु देहमें जो ७ योगके बन्ध हैं उनमेंसे हर एक प्रकारको शक्ति (शक्ति) गुप्त रीतिसे सुसुप्त मानी है । तपस्याचरणसे यह शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं । चूंकि

असहमत-

शक्तिका प्रयोग केवल हस्तके द्वारा होता है (अग्नि)
शक्तियोंको अग्निके ७ हस्त माना है ।

३—सात जयानें अग्निको ५ (त्रिपा, मन,
जिनको तपकी अग्निमें स्वाहा या भस्म करना है ।

४—चूंकि तपस्या करनेसे आत्माके ईश्वरीय
मान होते हैं इसलिये अग्निको देवताओं (
पुरोहित कहा गया है जो उसके आह्वानमें माने हैं ।

५—पुण्य और पाप दोनों बंधन अर्थात्
कारण हैं जिनमेंसे पुण्यसे इदमप्राप्ति और पापसे
योनियां मिलती हैं । इन दोनोंको मुमुक्षुको शुरु
(समाधि) के लिये छोड़ना पड़ता है । इसलिये ईश्वर
(पुण्य) और अपवित्र (पाप) दोनोंका भक्षण
कहा है ।

६—अग्निका भोजन इच्छार्थ है अर्थात् मरकों
क्योंकि तपस्यासे मात्र इच्छाओंके त्यागसे है ।
करनेसे आत्माके ईश्वरीय गुण और विशेषण
हैं । अज्ञेकारकी भाषामें इन ईश्वरीय गुणोंको
अग्निमें अग्नि पर (इच्छाओंका) बलिदान कहते हैं
की पुष्टि होती है । .

अग्निका उक्त भक्षण है जिसको आप जानते हैं
तो जाग भी पूजते हैं ।

मालाकी रचना (तरतीब) से स्पष्टतया निम्नलिखित भाव होते हैं:—

१-हर व्यक्ति अपनी सत्तामें ईश्वर है अर्थात् जीवात्मा ही परमात्मा है ।

२-हृद्यात्मा पूर्ण परमात्मा होता है क्योंकि वह सर्वज्ञतासे जो परमात्मापनका चिन्ह है, विशिष्ट होता है ।

३-जीवका परमात्मापन उसके प्रकृति (पुद्गल) से संयुक्त होनेके कारण दबा हुआ है । और

४-तपस्या वह मार्ग है जो पूर्णता और परमात्मापनको पहुँचाता है ।

हम इसप्रकार अवलोकन करते हैं कि घेदोंके देवी देवता-के किस्सोंमें जीवनके षाज क्लिष्ट प्रश्नोंको ही अलङ्कारकी श्रामें ही प्रस्तुत किया गया है । यह मजमून बहुत रोचक है ।

तु मैं इस पर ज्यादा ठहर नहीं सका हूँ थाप इसका उल्लेख लिखी पुस्तक The Practical Path में विशेषतया गो और की ओफ नाजिजमें भी, जिसमें विविध जातियोंके देवताओंके रहस्यका अनुसंधान पक्षपातरहित हो कर या गया है । एक दूसरी पुस्तक, जिसका प्रमाण मैं इस बंधमें देना चाहता हूँ The Permeant History of the Vedas है जिसका हम व्याख्यानमें भी कई बार ख आया है । इसमें सैकड़ों देवी देवताओंके वास्तविक

भाषको शास्त्रोंका प्रमाण देकर सारित किया।
यद्यपि उसमें इन अलङ्काररूपी देवी देवताओंकी उर्ध्व-
लिहाजसे स्वयम् विवेचना करनेका प्रयत्न नहीं है।

ऐसा बात होना है कि किसी समयमें हिन्दूओंकी
कलक अलङ्कारोंकी सिद्ध हो गयी थी और वह
खयाली कृष्टिकी अलङ्कारिक वस्त्रों और
प्राणधनसे संलग्न हो गये थे। एक शब्द भी इस
पुस्तकोंका इसलिये ऐतिहासिक रीति पर टीका नहीं है।
महामारत और रामायणके काव्य ही ऐतिहासिक
उनके समय और स्थानोंके प्रमाण विज्ञानकी रीति
पताचरी है जिनने कि वह व्यक्ति, जो उन समयों की
सम्बंध रखने है। यद्यपि कृष्टि मनुष्य नहीं है किन्तु ई-
श्वरीय वाणीका कलक चिह्न है जब कि
अनुकूल (विचार) है। उनके परस्पर मताभेद
और मतनके स्वाभाविक विरोधमें है जो गुप्त रहस्यमें
प्रायः पाया जाता है। परन्तु धुनि अमृतः बुद्धि पर
करती है और इसीलिये हम यज्ञिकों का मतें कि
विषय पर विजयी पाने है। १४ लोक आत्मिक रूप
स्थान है। समस्त कृष्टिका भाष्य मतमें आत्मिक विज्ञान
रखनेका है। अतः भाष्य आत्मिक उच्चतम है और
अतः जो स्वभावका है। इस प्रकार

बुद्धि है जो मनके आत्मिक अंधकारको हटाकर उसमें
 नैतिक सृष्टिकी रचना करती है। विष्णु जो रक्षा करने
 है, धर्म है, जिससे पुण्यकी वृद्धि होती है। वह केवल
 नैतिक सृष्टिकी रक्षा करता है किन्तु और किसी वस्तुकी नहीं,
 शिव या मोहगले भाव वैराग्यसे है जो कर्म—पुण्य
 तप दोनोंका नाश करता है। दूसरी दृष्टिसे श्रृपम धर्म
 सपमका पुत्र भरत मति, और पैल धर्मका चिन्ह या
 है। जन्मद्वीप मानवजातिका भक्तिभाव है और भारतवर्ष
 नियम और रीति है। कुरुक्षेत्र दोनों भावोंके मध्यका
 है। प्रयागसे भाव हृदयसे है। मथुरा खोपड़ीका सहस्रार
 और गोपस्थान मन है। हरिद्वार काग्यरहित जातिका
 है। गङ्गा यमुना और सरस्वती, इष्टा पिङ्गला और
 रक्षा नादिका हैं। युग तपस्याके दर्जे हैं। और मानुषिक
 एक वर्ष या साल है आतोंका भाव धर्म मार्गके स्थानोंसे
 उसे गुजरकर परमात्मापन प्राप्त होता है।

मैं विचार करता हूँ कि आपकी हिन्दूओंकी देवमालाकी
 विषयवस्तु ज्ञान करानेकेलिये इतना लिखना पर्याप्त होगा।
 मैं आत्मिक एतन्के माननेकी सुलभताका प्रयत्न करूँगा जो
 देवों की निम्न धर्मोंका बड़ा भारी मनला है। सबके
 आत्मिक वह विचार करने मनमें निश्चल टालना चाहिये
 इस सत्यकी वृत्ति मानना पर ईश्वर केना स्थान पर जो

असहमत-

भदन कहलाता था जहाँ किसी ईश्वर परमात्मा ने
 एक वाग सुन्दर बुझोंका लगाया हो । हमने
 (Origen) के लेखमें देखा है कि येमा
 अन्तर्गत है । अगर आप उन लेखों में
 जीवन और नेकी व यदीके ज्ञानके पेड़ को जने
 उन्नाविचारकी वेदुदगीको और भी हाम्यासर
 नेकी व यदीका ज्ञान मनुष्योंके लिये
 फलके केवल एक ही दुकड़ेके खानेकी सजा है
 हो कि उसके खानेवालेको आप दिया जावे और
 निकाल दिया जावे, यह मनुष्योंके वगमें हो जाने
 लड़के पोंने और सब आगामी औजाद अनिष्ट
 मदेयके लिये परेशानी और कष्टके भागी
 देना समीष्ट था (और सर्वज्ञ ईश्वरको पदसे
 कि आदम आकाशकारी न होगा) तो फिर यदीका
 रोंको मनुष्योंकी वषयदर्शकताके लिये क्यों भेजता है
 हमको एक मन्त्राले पवित्र नहीं कर सखाण के
 हमको अपराधी बनाया । यदि आप इन प्रदों को
 और प्रनादर को इन गियायनके शक्ति भावसे
 लीर करने में आप ऑरिजिन (Origen) की
 गदमन दात कि यह शिक्षा पवित्रात्मिक कर्मों में
 मन्त्र है । वेदिक परमात्माकी नाति हमका भाव

आपके समस्त इत किस्तेके वास्तविक रहस्यों प्रस्तुत हैं:—

बाग बदन जीवके गुणोंका अलङ्कार है । अर्थात् इसमें जीवको बाग और गुणोंको पेड़ोंसे साक्षेय किया गया है । पेड़ोंमें जीवन और नेकी व वदीके बोधके पेड़ दो मुख्य हैं । अत एव यह बागके मध्यमें पाये जाते हैं ।

1) आदमसे भाव उस जीवसे है जिसने मनुष्यकी योनि पाई है अर्थात् जो मानविक योनिमें है ।

2) हववासे भाव बुद्धिका है जो आदमके सोनेके समय आदमकी पसलीसे घनाई गई है । यह एक युक्तियुक्त अलंकार है क्योंकि अन्ततः बुद्धि तो जीवका ही गुण है । जिसको नीन्दसे जागने पर मनुष्य अपने पास पाता है ।

3) सब प्राणियोंमें केवल मनुष्य ही मोक्षप्राप्ति कर सकता है और इतलिये धार्मिक शिक्षाका वही अधिकारी है । पशुओंको बुद्धिही कमी और शारीरिक तथा मानसिक न्यूनताएँ मोक्षमें बाधक होती हैं । स्वर्ग और नर्कके निवासी भी तपस्यासे वंचित रहनेके कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं । अतः मनुष्य ही केवल धार्मिक शिक्षाका अधिकारी है ।

4) जीवन वृत्तका भाव जीवनसे है और नेकी व वदीके बाग का अर्थ संसारकी वस्तुओंका भोगकी मुख्य परिमाण है ।

(७) पुण्य पापके ज्ञानका फल (परिणाम) यह
 क्योंकि मनुष्य उस वस्तुकी प्राप्ति और
 है जिसको वह अच्छा समझता है और
 प्रयत्न करता है जिसको वह बुरा समझता है ।
 ज्ञात होगा कि वह वास्तवमें कोई
 और न सर्वत्र एक सूरतमें स्थिर रहनेवाला
 तो केवल परस्पर सम्बंधित शब्द हैं । पाप
 धनधानके घर पुत्र उत्पन्न होनेके
 बाप उसके उत्पन्न होनेका हर्ष मनाता है मित्र
 दायाद (भागीदार) जो उस
 होनेका पाट्र जोड़ता या, उस पुत्रके
 जाता है । तो भी यथा जिसके कारण वह
 और दूसरेको दुःख होता है अपनी
 घटता है । वह अपने माता पिताके मित्र
 हर्षका दाता है और इसलिये नेक है । पाप
 इस बूढ़ेकी मृत्यु पर उसके धन लेनेके लिए
 और हनाजनाका कारण होता है । एकके
 और रागको उत्पन्न करता है और दूसरेके
 और डेनका । इसप्रकार राग और द्वेष
 की बातकें बूझके करता है ।

: और द्वेष इच्छाकी दो साधारण किस्में हैं (रोचक तुको अपनानेकी इच्छा = राग और घुरी परनुके नाश नेकी इच्छा। द्वेष)। और इच्छा ही कर्मबंधन और वागमनका कारण है जैसा कि पहले एक व्याख्यानमें प्राया गया है अतः नेकी और बदी रूप ज्ञानका फल राग व द्वेष : माना है।

। वस्तु कारण कि वह एक असंयुक्त द्रव्य है अविनाशी । परन्तु शरीरी होनेके कारण जीवन और मृत्यु उसके लगे हुये हैं। इसी कारण इन्जीलमें आया है (देखो दायशकी किताब बाब २ आयत १७) कि ' जिस दिन [उसका फल खावेगा तो निस्संदेह मर जायेगा' ।

: सरण रखना चाहिये कि आदम उसीदिन नहीं मरगया देन कि उसने नेकी और बदीका ज्ञान रूपी फल खाया उसके पश्चात् बहुत वर्षोंतक जीवित रहा और ६३० वर्ष कर मरा (किताब पैदायश बाब ५ आयत ५) अतः पैदा- । किताबके दूसरे बाबकी १७ वीं आयतका असली भाव है सच्चा है कि वर्जित फलके खानेसे मनुष्यको मृत्यु परा- करलेंती है ।

तापका भाव इच्छासे है, जिसके द्वारा घुराईकी शिक्षा मिली । यह जीवको धर्मसे हटाकर घुरे कामोंकी ओर खींच लेती है ।

मृत्यु देवता) की छायर लेनेवाला ठीक अपने आप स
 तांपर ओढ़े आराम में है । प्यारे ! लोग तुम्हे शिकार सम
 तो क्या, कोई तुम्हे हरिन कहता है तो क्या, तुम्हे प्राण
 त्रिय, अमीर या फकीर अनुमान करते हैं तो क्या, तु
 अपने वयार्थ स्वरूप में स्वयं कृष्ण परमात्मा, दोनों लोकों
 पास्य देव, प्रत्येक रंग में स्योतिर्मय प्रकाशमान है ।
 तश्चोदेति सूर्योऽस्तं वर व गच्छति ।

देवः सर्वैर्जपितास्तदु नात्येति वरधन ॥ एतद्वै तद । (कठ० उप० १-४)
 अर्थ—जिसमें से सूर्य उदय होता है और जिसमें अ
 होता है, जिसमें समस्त प्राणी प्रविष्ट हुए, जिससे कोई पृथ
 ही, यह आत्मा वही है ।

He is the unseen spirit which informs
 All subtle essences ' He flames in fire
 He shines in sun and moon, planets and stars
 He bloweth with the winds, rolls with the waves.
 He is Prajapati, that fills the worlds !

अर्थ—वह (वस्तु) अदृश्य आत्मा है (अर्थात् वह प
 दु से न देखा जानेवाला है), जो समस्त सूक्ष्म व
 प्रवेश करता है (या रम रहा है), वह अग्नि के भी
 ज्वलित है, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और सारों में वह धमकता
 चनों के साथ वह चलता है, लहरों के साथ लहरा
 . वही प्रजापति का स्वरूप है, जिसमें यह समस्त संस
 यान है ।

राम न हा न ही ह्मक न, न ही देवन को देव ।

न ही देव शिः गन्ति न न ही मवक न ही सेव ॥

न ही मवक न ही मव न ही उ न ही सेव ।

न ही ह्मक न ही मव न ही मव न ही मव ॥

उसको ढक देता है, जैसे सूर्य का तेज दोपहर के समय सूर्य को छुपा देता है।

माना कि वेदांत के ग्रंथों में इस प्रकार के श्लोक हैं—

व्यापारे विद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि ।

तस्यालस्य धुरीणस्य सुखं नान्यस्य कस्यचित् (अष्टावक्रगीता १६, ४)

अर्थ—जिसका मन व्यापार से इतना उठा हुआ है कि उसके लिये आँख मीचने और खोलने की क्रिया भी बुरी लगती है, उस (प्रत्यक्षा में सुस्त) ज्ञानवान् को सच्चा आनंद प्राप्त है और किसी को भी नहीं।

‘व्यापार से मन उठने’ से प्रयोजन नीचे-लिखे पथ की तरह मृत्यु से नहीं है:—

यज्जदरे-द्वरं सक्त्वा राहतं शुबदं विनृणत तत्क्रावत रा,

दवादनं, रपतनं, एस्तादनं, निशिस्तनं, सुप्तनो-मुर्दनं ।

अर्थ—प्रत्येक ठहराव के अनुसार आराम होता है, तू इस अंतर को देख, दौड़ना, चलना, खड़ा होना, बैठना, सोना और मरना अर्थात् इन समस्त अवस्थाओं के बीच जो धिरता प्राप्त होती है, उसके अंतर को तू देख।

जिस पुस्तक में यह उपर्युक्त श्लोक दिया गया है, उसमें एक और श्लोक भी दिया है, जो व्यापार से उपरति का तात्पर्य स्पष्ट कर देता है। यथा—

निर्ममो निरहंकारो न किञ्चिदिति निश्चितः ।

अंतर्गलितसर्वांशः कुर्वन्नपि करोति न ॥

(अष्टावक्रगीता १०, १६)

अर्थ—जिस पुरुष ने मैं, मेरा, अर्थात् अहं-मम-भाव को दूर कर दिया है, जिसके चित्त में यह निश्चय जम गया है कि जो कुछ देखने-सुनने में आता है, केवल ग्यात ही ख्यात है। जिसके भीतर समस्त इच्छाएं दूर और नष्ट हो चुकी हैं, वह

तत्त्वज्ञों की विवेचना ने यह बात आपत्ति की सीमा में बाहर पहुँचा दी है कि सांसारिक उन्नति struggle for existence (अस्तित्व के लिये युद्ध) और survival of the fittest (योग्यतम के लिये जीवित बचना) पर निर्भर है, जिसके ये अर्थ हैं कि evolution (विकास) के लिये न केवल घोर प्रयत्न ही करना, बल्कि संघाम भी करना उचित है। लेकिन तुम्हारा कथन विज्ञान की इस तीव्र गति के भी विरुद्ध चलना चाहता है, उल्टी गंगा बहाना है। ॥३॥

राम - (१) हम तो कहते हैं कि वेदान्त संश्रिया ही खिलता है, किंतु यह वह संश्रिया है, जो पाप-रूपी कुष्ठ (leprosy of sin) को दूर कर दे। यह वह विष है, जिसको खानेवाला शव (मुरदा) नहीं, बल्कि शिव-शंकर (नीलकंठ) बन जाता है। यह वह सुप्ती है, जिस पर संसार-भर की चुस्ती न्योझावर कर दी जाय। यदि किसी को वेदान्त जड़ता और आलस्य लानेवाला मालूम होता है, तो इसके ये अर्थ हैं कि चेतनघनरूपी वेदान्त का उसको आँख के साथ बही संबंध है, जो विश्व-प्रकाशक सूर्य का विचरनेवाले निशाचरों की आँगों के साथ हुआ करता है, अर्थात् उन पशुओं की दृष्टि के साथ, जो औंधेरे के अभ्यासी हैं।—

बहरे उलवा हम एकसर दिजाने-अजवा हस्त ईं जी :

नजाने-नेम दरिया रा मगर नूकाने-उरियानी ।

अर्थ—सरासर तेज के प्रकाश की अधिकता ही यहाँ तेज का आवरण है। सिवा नूकान को उरियानी (नंगापन) के नदी को कोई पगदा नहीं, अर्थात् नदी को तरंगों का उठना ही

उनका मुँह कि जंग, गंगा तरंग-नामक

दर्शन तो करो, फिर देखते हैं तुम्हारे आक्षेप कहाँ जाते ? यह वह व्यक्ति है, जिसके तेजोमय मस्तक पर चंद्रमा की तरह प्रकाशमान अक्षरों में यह लिखा है—‘हाँ, इसका पूजन करो !’ वही तद्वनं (विश्व का उपास्य) है ! (केनोपनिषद्)

मनश्चम कुनी जि इश्के-वे पे मुप्रती-मु-ज्जर्मा !

माङ्गूर दारमत कि तू थो रा न दीदई ॥

अर्थ—ऐ संसार के क्राजी (न्याय चुकानेवाले), उस परमेश्वर) के प्रेम से तू मुझको बना करता है। जा, मैं तुझको क्षमा करता हूँ, क्योंकि तूने उस (परमात्मा) को देखा नहीं है।

दिल ढेर बुझारों के लगाता है क़त्ता में।

उड़ जाते हैं घुरखोद सा जय मइ नज़र आया ॥

(२) क्या सचमुच झूठी (कर्त्तव्य) इस बात की इच्छुक हुआ करती है कि हमारा चित्त विक्षिप्त वा दौड़-भूप में हो ?

जहाँ तक राम का खयाल है, कदापि नहीं। हाँ, यह मायः देखा गया है कि जब स्त्रियाँ या मर्द लड़-भगड़ रहे हों, और चाहे किसी पक्ष से, भगड़े वा क्रोध का कारण पूछा जाय, तो यही उत्तर मिलेगा कि ‘विरोधी पक्ष ने ऐसा क्यों किया ?’ या ‘वैसा क्यों न किया ?’ जिससे स्पष्ट पाया जाता है कि क्रोध और रोक का कारण ‘अपने मन से दोष का उत्पन्न हो जाना’ तो बहुत कम ही होता है। हाँ, यदि दूसरों की ओर कर्त्तव्य के पूरा करने में कोताही (कमी) हो जाय, तो भटपट क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। अतः कैसी हँसी की बात है कि अपना कर्त्तव्य तो नहीं, औरों का कर्त्तव्य तुनक-मिजाज लोगों को शोक और चिंता के कृष में डाले।

यरी वकारे-भूद पे बाहज । इ चिह क़यांद अस्त ।

मरा क़ताद दिल अज क़र तरा चिह उफ़ताद अम्न ॥

तुम्हारे लिये अयुक्त हैं। उनका अनुसरण करना तुम्हारा धर्म नहीं है। सिंह बनो, और ऐसे जुर को देखते-देखते शिर से उबार दो। इस बात को सब परवाह न करो कि क्यों मे यह रीति चली आती है।)

योंप और एशिया ने शिक्षक (उन्नाद) लोगों का कई शताब्दियों तक यह ख्याल रखा कि कर्त्तव्य की दृष्टि से बच्चों के भीतर शिक्षा छुसेड़ने के लिये बिना रोक-टोक उनकी खाल छेड़ना आवश्यक है। देव का बचाकर रखना बच्चों को दिगाड़ना है। "If you spare the rod, you spoil the child," किन्तु आज पूरा रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि ऐसा ख्याल मिलहल क्या (अयुक्त) था। बच्चों को, चाहे यूरो को यदि हम लान पहुँचा सकते हैं, तो क्रोध से नहीं, प्रेम ही से पहुँचा सकते हैं। शिक्षा और शिक्षा की पद्धति में sacrament of the rod (कोड़ों के शासन) के स्थान पर sacrament of love (प्रेम-शासन) लाने की कजबोचो हो रही हैं। बच्चों के लिये kindergarten (बाल-बालिका) कई स्थानों पर प्रचलित हो गया है, और शेष स्थानों पर धीरे-धीरे चल जायगा।

इतिहास लाही देता है कि तरह-तरह की रग्ने और रिवाज दृष्टीगत पर उल-मुद्दुद की भाँति आवे रहने हैं और फिर मिट जाते हैं। एक दिन था, जब दासों का रखना सर्वत्र आवश्यक समझा जाता था, अब इसको नदने वही पुरित प्रथा ही नहीं, बल्कि शर मानकर बढ़ किया गया है। इसी प्रकार मत्तों होना, तल्लू का : यह समय बचन समझ जाने से अब निषिद्ध है।

अथ—जा, वे उपदेशक ! अपना काम कर । यह क्या कोशाख है ? मेरा हृदय (अपने प्यारे के प्रेम में) हाथ में निकल गया है । क्या तब इसने क्या गया है ?

तब हमने दिव्य सन्तम को दिया फिर किसी को क्या ?

इसकाय छोड़ कुछ दिया फिर किसी को क्या ?

हमने तो अपना भाग गरीबी दिया है जाह ।

भाग ही दिया गया न दिया फिर किसी को क्या ?

"नदी मरणाथ ! कुछ अवसरों पर अपनी हड्डी भी बिना कातो है कि हम भीड़े बढ़ाएँ, आँखें दिमाग और धमकी से बढ़ाएँ ।" राम का इसमें यह कहना है कि 'शांति में काम लेना और चित्त पर गवार रहना' क्या यह स्वयं तुम्हारा कर्म करनेवाली ? यदि सदाई (परीक्षा) के अवसर पर हथियार में काम न लिया, तो इसका लाभ ही क्या ? यदि क्रोध और भयानक उत्पन्न करनेवाले समयों पर शांति को न बना, तो इस केट धर्म (शांति) को बनाना ही किस अवसर पर है ? आगे-पीछे तो प्रत्येक समुप्य गान रहता है, किन्तु धर्मोत्था बड़ी है, जो इस को हिला देनेवाले अवसरों पर चित्त को दग में रखने, मोह और क्रोध को प्रवेग न पाने दे ।

कहा जायगी हमको न शक्तिमान, तब ही देया ही पारने-हमको-ब्रह्म ।

जिसे वह नै बने-ब्रह्म न रहा, त्रिव नैह वे भीहे-ब्रह्म न रहा ।

तब छोटे मामा-ब्रह्म ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्मनैनिह तब पारिह

कल्प्य हम ब्रह्म का ब्रह्म-ब्रह्म, तब न ब्रह्म-ब्रह्म नैह

ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म

ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म

ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म

ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म

ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म, ब्रह्म-ब्रह्म

तुम्हारे लिये अयुक्त हैं। उनका अनुसरण करना तुम्हारा धर्म नहीं है। सिंह बनो, और ऐसे लुर को वेष्टक के शिर से उतार दो। इस बात को इस परवाह न करो कि बच्चों से यह रीति चली आती है।)

योरप और एरिया ने शिशुक (उलाह) लोगों का कई शताब्दियों तक यह ख्याल रखा कि कर्तव्य की दृष्टि से बच्चों के भीतर शिवा दुसेडने के लिये बिना रोस-डोक उनकी खाल उधेड़ना आवश्यक है। देव का बचाकर रखना बच्चे को बिगाड़ना है। "If you spare the rod, you spoil the child." किन्तु आज पूर्ण रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि ऐसा ख्याल बिल्कुल कदा (अयुक्त) था। बच्चों को, चाहे बूढ़ों को यदि हम लान पहुँचा सकते हैं, तो शोक से नहीं, प्रेम ही से पहुँचा सकते हैं। शिवा और शिवा की पद्धति में sacrament of the rod (कोड़ों के शासन) के स्थान पर sacrament of love (प्रेम-शासन) लाने की नववाँटें हो रही हैं। बच्चों के लिये kindergarten (बाल-बालिका) कई स्थानों पर प्रचलित हो गया है, और शेष स्थानों पर धीरे-धीरे चल जायगा।

इतिहास साक्षी देता है कि तरह-तरह की रस्में और रिवाज पृथ्वीवत्त पर जल-बुद्बुद की भाँति आते रहते हैं और फिर निवृत्त जाते हैं। एक दिन था, उद शालों का रखना सर्वत्र आवश्यक समझा जाता था। अब इसकी नदसे बड़ी पुरित प्रथा हो नहीं, बरन पाप मानकर बंद किया गया है। इसी प्रकार मनी होना, हगो आदि एक समय उचित समझे जाते थे अब निषिद्ध हैं।

अथ - हमारे छोटे-छोटे रिवाज अपने-अपने दिन गुहारकर
 अपना व्यवहार बिनाकर) चीन जाते हैं। ये सब (हे
 श्यामी)। तब ही दूरे-दूरे (मेरे व मंद) प्रकार हैं, और ये
 सब 'नू' इन सबमें महान है।

विविध-नगीत और नारायण सांसारिक रसों के बरा में होकर
 जो रसों का रोक देना, आत्मा को धर्या लगाना, अपने
 कथा () को सीग करना है, असली मन्त्रवर्ष के
 ना है, और मनुष्य-रहस्यों विनामगि से कौड़े उड़ाने व
 मलना है

पशुओं के व्यापारियों के यही प्रायः यह प्रथा है कि एक बड़ा
 और लंबा रस्सा फैलाकर उसके छोटे भाग अंतर पर छोटी
 सा रस्सियाँ फैला कर सब में गाँठ देते हैं, और छोटी रस्सी के
 फैला एक पशु के गले में, दूसरा दूसरा पशु के गले में डाल
 देते हैं, इत्यादि। इसी तरह कई पशु एक ही रस्से में
 सब बरा में रस्से जाते हैं। अतएव की ऐतरेय आरण्यका
 कहा है

अथ कश्चिन्निर्ममनि तस्मिन् नान्येदं वाच्यमस्मात् ।

अथानन्तमिति सर्वं विना सर्व हीन कामवीर्यि च (१-१-१-१)

अर्थ - (१) का हीन में, वाचा का सर्व रस्सा है और का
 है, अथ वाचा के रस्से और नाम के पशु के साथ यह म
 है कि दूरे है सब के सब वाचों नाम ही नाम तो है।

इस बात को ध्यान में रखकर हमें अपने मन में देना चाहिए कि
 हमारे मन में सब के सब वाचों नाम ही नाम तो है।

अथ कश्चिन्निर्ममनि तस्मिन् नान्येदं वाच्यमस्मात् ।

अथानन्तमिति सर्वं विना सर्व हीन कामवीर्यि च (१-१-१-१)

अर्थ - (१) का हीन में, वाचा का सर्व रस्सा है और का
 है, अथ वाचा के रस्से और नाम के पशु के साथ यह म
 है कि दूरे है सब के सब वाचों नाम ही नाम तो है।

जो स्थान उसके मन-प्रिय है, मुझे वहाँ ले जाता है। एक और भूति में आया है—

अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद । यथा पशुरेव ऽस्य

स देवानाम् । (बृह० अ० १ मा० ४ मं० १०)

अर्थ—अब जो देवताओं की इस समझ से उपासना करता है कि वह देवता (उपास्य) और है और मैं (उपासक) और हूँ, वह बिलकुल क्रुद्ध नहीं जानता, वरन् वह (उपासक) उपास्य (देवताओं) के पशु की भाँति है।

इसी के अनुसार भगवान् शंकर ने लिखा है—

अन्योऽसावहमन्योऽस्मीत्युपास्ते योऽन्य देवताम् ।

न स वेद, नरो ब्रह्म स देवानां यथा पशुः ॥

अर्थ—‘मैं और हूँ और यह और है’ यह ख्याल करके जो और (अपने से भिन्न) देवता को उपासना करता है, वह व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जानता है, वह देवताओं के लिये बिलकुल पशु के समान है।

जब तक मनुष्य बहुत छोटा होता है, स्वतंत्र रहता है, मस्त फिरता है, दूध की दो नदियाँ उसके लिये जारी हैं, स्वर्ग में नित्य निवास करता है। इधर गेहूँ का दाना खाना आरंभ किया, शरीर को ढाँकना सीखा, समझ के पेड़ का फल चक्का, ‘यह और है, मैं और हूँ’ की पट्टी पड़ी; उधर मूट नाम, जाति आदि का फंदा गले में पड़ा, दासता की हँसली में बंदी हुआ, पशुओं की भाँति कैद में फँसा। बंधन पड़ गए, और संसारी द्यूटी गर्टन पर सवार हुई, जो जरा दम नहीं लेने देगी, दे चाबुक पर चाबुक जड़नी जायगी।

मन्या-यज्ञ के लिये समय नहीं बचा, क्या करे, धंधे नहीं छोड़ने, क्यूँटी बड़ी उबरदभन है आज नहाने के लिये टाइम (समय) नहीं मिलता, क्यूँटी (कर्त्तव्य)

जो स्थान उसके मन-प्रिय है, मुझे वहाँ ले जाता है। एक और भूति में आया है—

अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद । यथा पशुरेव छ

स देवानाम् । (इद० अ० १ भा० ४ मं० १०)

अर्थ—अब जो देवताओं की इस समझ से उपासना करता है कि वह देवता (उपास्य) और है और मैं (उपासक) और हूँ, वह बिलकुल फुद्ध नहीं जानता, वरन् वह (उपासक) उपास्य (देवताओं) के पशु की भाँति है।

इसी के अनुसार भगवान् शंकर ने लिखा है—

अन्योऽसावहमन्योऽस्मीत्युपास्ते योऽन्य देवताम् ।

न स वेद, नरो ब्रह्म स देवानां यथा पशुः ॥

अर्थ—‘मैं और हूँ और यह और है’ यह ख्याल करके जो और (अपने से भिन्न) देवता की उपासना करता है, वह व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जानता है, वह देवताओं के लिये बिलकुल पशु के समान है।

जब तक मनुष्य बहुत छोटा होता है, स्वतंत्र रहता है, नस्त फिरता है, दूध की दो नदियाँ उसके लिये जारी हैं, स्वर्ग में नित्य निवास करता है। इधर गेहूँ का दाना खाना आरंभ किया, शरीर को ढाँकना सीखा, समझ के पेड़ का फल चक्का, ‘यह और है, मैं और हूँ’ की पट्टी पड़ी, उधर मृद नाम, जाति आदि का फंदा गले में पड़ा, दासता की हँसली में बंदी हुआ, पशुओं की भाँति कैद में फँसा, बंधन पड़ गए, और संसारी द्यूटी गर्दन पर सवार हुई, जो उरा दम नहीं लेने देगी, डे चादुक पर चढ़कर उड़ने लगेगी।

मनुष्य-जन्म के निम्ने समय नहीं बचा, क्या करें, धँसे नहीं होड़न, मरना बड़ा उदात्त, नर अज्ञ नहाने के लिये टाइन (समय नहीं मिला, मरना) (अन्त्य) ।

अर्थ—हमारे छोटे-छोटे रिवाज अपने-अपने दिन गुबारकर (अपना उदय-काल बिताकर) बीत जाते हैं। ये सूर (समयस्वरूप !) तेरे ही टूटे-फूटे (तेज व मंद) प्रकार हैं, और ये ईश्वर ! तू उन सबसे महान् है।

परिवर्तनशील और नाशवान् सांसारिक रस्मों के बश में होकर मधी उन्नति को रोक देना, आत्मा को धब्बा लगाना, अपनी शक्तियों (energies) को क्षीण करना है, असली प्रयत्नों को म्योना है, और मनुष्य-देहरूपी बितामणि से कौबे उड़ाने का काम लेना है।

पशुओं के व्यापारियों के यहाँ प्रायः यह प्रथा है कि एक बहुत मोटा और लंबा रस्सा फैलाकर उसके थोड़े थोड़े अंतर पर छोटी-छोटी रस्तियाँ फंदों के रूप में गाँठ देते हैं, और छोटी रस्ती का एक फंदा एक पशु के गले में, दूसरा दूसरे पशु के गले में डालते पले जाते हैं, इत्यादि। इसी तरह कई पशु एक ही लंबे रस्से के साथ वरा में रक्खे जाते हैं। श्रग्वेद की ऐतरेय आरण्यका में लिखा है -

तस्य वाचस्मिन्नामानि दामानि तदस्येदं वाचातन्त्र्या ।

मामभिर्दामभिः सर्वं मितं सर्वं ह्येषं मामनीति ॥ (२-१-५-१)

अर्थ—(प्राण के हाथ में) बाचा का संघा रस्मा है और तान फँदे हैं, अतः बाचा के रस्मे और नाम के फँदों के साथ यह सब कुछ पैसा हुआ है, क्योंकि सब वस्तुएँ नाम ही नाम हो हैं ।

अब कोई व्यक्ति अपना नाम पुकारा जाता सुनता है, तो कट-पट उधर की मीचा जाता है, मानों गले के फंदे के द्वारा घसीटा जा रहा है।

मिश्रण स्य १ भूतल द्यः १००० मीटर्स ।

महाराष्ट्र शासन, शिक्षण विभाग, पुणे

अथ नरक न भवति नरक इति श्रुत्या हान्ती हे । अथ

जो स्थान उसके मन-प्रिय है, मुझे वहाँ ले जाता है। एक और भूति में आया है—

अन्योऽन्त्यायन्योऽहमन्तीति न स वेद । यथा पशुरेव ॐ

स देवानाम् । (दृ० अ० १ मा० ४ मं० १०)

अर्थ—अब जो देवताओं की इस समझ से उपासना करता है कि वह देवता (उपास्य) और है और मैं (उपासक) और हूँ, वह विलकुल कुछ नहीं जानता, वरन् वह (उपासक) उपास्य (देवताओं) के पशु की भाँति है।

उन्नी के अनुसार भगवान् शंकर ने लिखा है—

अन्योऽन्त्यायन्योऽहमन्तीति न स वेद । यथा पशुः ॥

न स वेद, नरो ब्रह्म स देवानां यथा पशुः ॥

अर्थ—‘मैं और हूँ और यह और है’ यह ख्याल करके जो और (अपने से भिन्न) देवता की उपासना करता है, वह व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जानता है, वह देवताओं के लिये विलकुल पशु के समान है।

जब तक अनुग्रह बहुत छोटा होता है, स्वतंत्र रहता है, मस्त फिरता है, दूध की दो नदियाँ उसके लिये जारी हैं, स्वर्ग में नित्य निवास करता है। इधर गेहूँ का दाना खाना आरंभ किया, शरीर को ठाँकना सीखा, समझ के पेड़ का फल चक्का, ‘यह और है, मैं और हूँ’ की पट्टी पड़ी, उधर भट नाम, जाति आदि का फेंदा गले में पड़ा, दासता की हँसली में बंदी हुआ, पशुओं की भाँति कूँड़ में फँसा, धंधल पड़ गए, और संसारी ह्यूँटी गर्दन पर सवार हुई, जो उरा डम नहीं लेने देगी, डे चादुक पर चढ़ने उड़ने जायगी।

मनःशान्ति के लिये समय नहीं बचा, क्या करें, धंधे नहीं छोड़ें, काम बड़ा बदरवान है, अहं महान के लिये टाइन (समझ, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान) बनाना ।

जो स्थान उसके मन-प्रिय है, मुझे वहाँ ले जाता है। एक और भूति में आया है—

अन्योऽसावन्योऽहमर्त्नाति न स वेद । यथा पशुरेव ॐ

स देवानाम् । (१६० अ० १ मा० ४ मं० १०)

अर्थ—अब जो देवताओं की इस समझ से उपासना करता है कि वह देवता (उपास्य) और है और मैं (उपासक) और हूँ, वह बिलकुल फुद्ध नहीं जानता; वरन् वह (उपासक) उपास्य (देवताओं) के पशु की भाँति है।

उसी के अनुसार भगवान् शंकर ने लिखा है—

अन्योऽसावहमन्योऽहमनुपास्ते दोऽन्य देवताम् ।

न स वेद, नरो ब्रह्म स देवानां यथा पशुः ॥

अर्थ—‘मैं और हूँ और यह और है’ यह ख्याल करके जो और (अपने से भिन्न) देवता की उपासना करता है, वह व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जानता है, वह देवताओं के लिये बिलकुल पशु के समान है।

जब तक मनुष्य बहुत छोटा होता है, स्वतंत्र रहता है, नस्त फिरता है, दूध की दो नदियाँ उसके लिये जारी हैं, स्वर्ग में नित्य निवास करता है। इधर गेहूँ का दाना खाना आरंभ किया, शरीर को ढाँकना सीखा, समझ के पेड़ का फल चक्का, ‘यह और है, मैं और हूँ’ की पट्टी पड़ी, उधर मूट नाम, जाति आदि का फंदा गले में पड़ा, दासता की हँसली में बंदी हुआ, पशुओं की भाँति कैद में फँसा, बंधन पड़ गए, और संसारी ह्यूटो गर्दन पर सवार हुई, जो उरा दम नहीं लेने देगी, दे चादुक पर चादुक उड़नी जायगी।

मनुष्य-पशु के लिये समय नहीं बचा, क्या करे, धंधे नहीं होकर खेत बड़ा उबरदमन है अज्ञान के लिये दाहक (समझ नष्ट करना, क्लृप्त) (अन्धत्व)

चाह हमारी बूझरी, घाति नीचन की नीच ।

तू तो पूर्ण मझ है, जे चाह न होवे बीच ॥

समस्त बाहरी कर्त्तव्य तेरी ही चाह पर टहरे हुए हैं । यह वह बह पुंश्चली (कादिसा) महिला है कि नर-देह को अपना भोगांग बनाकर कभी कहीं कुकर्म कराती है, कभी कहीं । यह चाह ही बोगों के फूट में गिराती है ।

हे प्यारे ! यदि तेरी कोई डबट्टी है, यदि तुम्हको कुछ करना चाहिए, तो वह यह है कि इस "चाहिए" से पीछा छुड़ा । इस चाह के धब्बे को मिटा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए । तेरी कसम तू तो नित्य तृप्त है । स्र्वाति में पड़कर दीन और दरिद्री क्यों बन रहा है ? यदि तेरा कोई कर्त्तव्य है, तो यह है कि अपने दबे हुए कोंप को निकाल और अपनी शाहंशाही को सँभाल । शेष सब कर्त्तव्य तेरे माने हुए कर्त्तव्य हैं ।

चाह घटी, चिता गई, मनवा बेपरवाह ।

जिनको कटु न चाहिए, मो शाहनपति चाह ॥

संसार की आँख में चाहे राजा या सितारे-हिंद कहाओ, किंतु जब तक इच्छाओं के मैले-कुचैले, फटे-पुराने कपड़े तुम्हारे नहीं उतरे, और धिताओं के सूखे टुकड़े तुम्हारे पेट में पेरिए डाल रहे हैं ; जब तक तुमने स्वराज्य (आत्मराज्य) को नहीं सँभाला, और कामनाओं के दास बने हुए हो ; तब तक तुम प्रतिष्ठा-मंपन्न काहे के ? कामनाओं को छोड़ने से वह अभिप्राय नहीं कि मूर्ख की भाँति निरचेष्ट और गतिरून्य हो जाओ । वरन इनक यह अर्थ है कि विश्व-वाटिका में एक सामान्य मनुष्य बनकर जीवन किगाकरा करने के स्थान पर अपने मन्ने प्रचार और मान्य के साथ मर करों । इस प्रकार जो काम तुम्हारे शरीर में हो जायगा, आनंद से भरा हुआ

(१) राजा । मनुमान अपनी (पलक) के संकेत से

द्व का कुछ कर सकता है, पर भयभीत दीन दास से तो क्या न पड़ता है।

संसार के और सब विषय तुम्हारे ऐच्छिक (optional) , यदि कोई अनिवार्य (compulsory) विषय है, तो सब च्छाओं को मिटानेवाली ब्रह्म-विद्या का प्राप्त करना है। त्रिगुणानन्दित (thrice blessed) ! तेरे हो लिये वेद लिग्न है—

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिसदस्त्यदृतं शिवि ।

(श्वेद मं० १०, सूक्त ६०)

अर्थ—“तीन भाग इसके आनन्दमय अविनाशी स्वर्ग में हैं और केवल एक भाग संसार में।” फिर संसार की चिंता में क्यों पच रहा है?—

I searched through strange pathways and winding
For truths that should lead me to God
But further away seemed the finding
With every new by-road I trod
I searched after wisdom and knowledge
They fled me the fiercer I sought
For teachers, text-books and College
Gave only confusion of the thought
As when the speaker was speaking
And the hearer was hearing

श्वेद-मंत्र का अर्थ यह था कि जो मार्ग में हम लक्ष्यों की खोज करते हैं वे हमें दूरतराफ में ले जाते हैं जब कि हमें प्रत्यक्ष लक्ष्य मिलने में हमें सफलता नहीं मिलती। अतः हमें एक ही मार्ग पर चलना पड़ता है—

मैंने बुद्धिमत्ता और विद्या की खोज की, परन्तु जितने अधिक खोज की, उतने ही ये मुझसे दूर भागे, और गुप्त किनारों और विंगलियों ने मेरे विचारों को उल्टा गढ़बढ़ दिया। मैं (थककर) बैठ गया। इस तरह से जब निम्न की दशा विद्यमान थी और संयोगतः अपने भीतर ध्यान कि तो इस अंतर्दृष्टि से मुझे यह सब कुछ मिल गया, जिसकी खोज मैं था और मेरी आत्मा ने सबको व्याप्त कर लिया।

यज्ञाभावापरं क्षामः वासुधाधारं सुखं ।

यज्ञानाभापरं ज्ञानं तद्वदर्थं त्यक्त्वापरेण ॥ (उपनिषद्)

तात्पर्य—एक मझ से बढ़कर कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं है, और सिवा इसके कोई वस्तु आनन्द देने योग्य नहीं है, कोई वस्तु जानने योग्य नहीं, क्योंकि जो मझ को जानता है वह मझ ही होता है।

मुँहकोपनिषद् के आरंभ में है—

ॐ मझा देवता प्रथमः संवभूव विरवाय कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।

स मझविद्या सर्वविद्या प्रतिष्ठामयर्वाय अनेष्टुयाय शब्द ३ । ३

अर्थ—मझा देवताओं में सबसे प्रथम हुआ। संसार के उत्पन्न करनेवाला और लोक को पालनेवाला। इसने अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्व को मझ-विद्या दी, जिस विद्या पर समस्त लोक स्थिर हैं।

राजाओं के यहाँ यह परिपाटी चली आई है कि सबसे बड़े पुत्र को राजतिलक, भूमि, धन और रत्नादि देते हैं। मझा को अथर्व ऋषि के तर्ज पैत्रिक स्वत्व देने की क्या सूझी? इससे माजूम होता है कि मझा दरिद्री होगा। हाय! मझा को तो समस्त पृथ्वी का रचनहार और स्वामी लिखा है, इंद्र आदि समस्त देवताओं में । दत्तम चलताया है। वह दरिद्री किस प्रकार था? न तो मझा निम्न हो था और न मझा को किसी का भव

अर्थ- सूर्य प्रतिष्ठा (सम्मान) की उच्चता पर होते हुए भी उस पूर्ण ज्ञानी के चरणों पर अपना मस्तक रखता है, अर्थात् सदा शिरोमणि होने पर भी सूर्य उस पूर्ण ज्ञानी के चरण चूमता है । और जो तुच्छ होते हुए उस ज्ञानी के समक्ष (अभिमान से) बैठता है, उससे कहो कि हमारे आश्रम से वापस लौट जाय, अर्थात् जो पूर्ण ज्ञानी के समक्ष तुच्छ होकर दीनता-पूर्वक नहीं मुकता, वह ईश्वर के पवित्र देश में स्थान पाने योग्य नहीं ।

घोले जिन्हों दे रखे कंत तिन्हों न दे पाम ।

पूज तिन्हों दी जे मिले नाक दी सरदास ॥

यह भी सच है कि कभी-कभी वेदांत जब किसी जग में पर कर बैठता है, तो संसार के काम का नहीं छोड़ता, कर्तव्य कर्मों को फीका बना देता है, सांसारिक संबंधों को डीना कर देता है, इंद्रियों का विलास-मुख उड़ा देता है, 'मेरा-तेरा' की कैद मिटा देता है, पर का छोड़ता है, न घाट का, गो मालिक-मालिका लाट का ।

पूबि जैसा धन जाको, शूरी सा संसार-मुख ,

भूमि जैसी भाग दीये, अंतक सी पारी है ;

पाप जैसी प्रभुनाई, राग जैसी सम्मान ,

बड़ाई विदुषन जैसी, नागिनी सी नारी है ।

अग्नि जैसा हृदयोक, विघ्न जैसा विधिबोक ,

कीर्ति कबंक जैसी मिट्टि सी टगारी है ;

बामना न कोई वाकी, ऐसी मति सदा जाकी ,

सुख बदन नाको बंदना हमारी है ।

५

५

६

बाद वा / मोद मजरी ही ।

कभी नकाब पना-पाना, कभी लपट ले लीरी दी ।

कभी ना च / नाज दुआजा कभी गुदाबंदी लीरी दी ॥

हर दरे - मैछरु दिशने - कलंदर पाणन्द ।

कि सतानंदो दिहद अकसरे - साईंशाही ॥

अर्थ—पानगूढ़ (शराबघाता) के द्वार पर कलंदर दिह
हैं, अर्थात् सच्चे प्रेम का आनंद लेनेवाले परमईस मस्त साधु
हैं, जो कि साम्राज्य (मुकुट और सिंहासन) का लोभ
करते हैं ।

कल्याणरतिरेव स्यादात्मनस्तरच मानवः ।

आत्मन्वेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ (गीता २-१०)

अर्थ—जिनका आत्मा ही से प्रेम है, आत्मा ही से जि
वृष्णा दूर होती है, आत्मा ही में जिनको संतोष है, उनके
क्यों का काम और कैसे ध्ये ?

जिम भीनी हरद नमाज, वह कोई पदे पढ़ावेगा ।

अर्थात् प्रेम ही जिमकी मन्थ्या है, वह क्या पदे
पढ़ावेगा ।

हर कि सायब रावद अत बादा-ए-हरकी सरमस्त ।

हमचू पारसेद दरी दापत सनदा गरदद ॥

अर्थ—ऐ महाराज ! जो कोई ज्ञान के मग से उन्मत्त हो
है, वह सूर्य की तरह इस परिधि (वृत्त) में अकेला मस्त
फिरता है ।

इक मन था मंग गया इशाम क, कौन भजे जगदीश ।

कषोत्री मन न भये इस बीम ।

बरेमेन पड़ो-हरद कि देखत भिन्ना नेल ।

इस जुब है कि मर बयपाणन्द पारा नेल ॥

अर्थ—प्रेम का मनुष्य नेमा है कि उसका कोई कि
(मोक्षा) नहीं (प्रेम के ध्यान पर) सिद्धा इसके कि
द दे और कः ॥ १ ॥

॥ १ ॥ ॥ १ ॥ ॥ १ ॥ ॥ १ ॥ ॥ १ ॥ ॥ १ ॥

अर्थ—यदि पैस की इस सच्चे पागलपन तक पहुँच हो जाय, तो पैसक के कार्यालय को रक्त में पड़ भी दें ।

रुद रुद ये हरश भारवाह । बहो क्रियनो धार उतारवाह ॥

पेदांत नययुपवीं के श्वेत घात्र उतारकर लाल कपली पहनाता है, उनकी विधियों की आँखों के गुरमे बहो गरम-गरम आँसुओं में पड़ता है, उनके बूढ़े माता-पिताओं को खाट-खाट आँगु बनाता है ।

नो सहैयो ! नी बजही बजही हुरी ।

परी पण्डी पिदुवाहें रुद गरें, दय मरियों तन्द हुरी ॥

सयों सरटिपी विपुहों दलही छाही, पाग मरेंदा भुरी ।

मालू सलारी सर गप गारें, बाँटी रही न हुरी ॥

भला होया मेरा धर्या दूददा, जिंद धजावों हुरी ।

गदने गवाण, हुरें ये क्रिकरी, नयकों बसों हुरी ॥

कितु मे छगिक मुखपाले पोलो के गेंद । सत्यस्वरूप सूर्य के आकषण की दशा तुझे क्या मालूम । यहाँ घुरे-भले का विधान मत कर ।

दे हुरा गारें-यथा नशकस्ता के दानी कि चीस्त ?

हाले-शोराने कि शमधीरे-बला धर सर सुरुंद ।

अर्थ—मे प्यारे ! जब तेरे पग में एक कौटा नदी टूटा है (नही चुभा है), तो नू उन नरसिंहों की अवस्था, जो विपत्तियों की कृपाण अपने गिर पर खाने हैं, काय जान सकता है कि क्या है ?

गरमम कि सर्रण-न सुर्य रोजे बाज पुरं ।

नाने हलाले गवा जि आपे-दरामे-मा ॥

अर्थ मैं टरता हूँ कि अजय क दिन शेर की हलाल (विहिन) सेंटी हमारे दराम (नाँप) जल (मय) से आगे न बढ़ जाय ।

(कविवर हाकिम क इस शेर का तात्पर्य यह है कि धर्मशास्त्र

के अनुकूल आचरण करनेवाले कर्मकाण्डी लोग मध्ये पुरे
अर्थात् मध्ये प्रेमियों में कहीं आगे न बढ़ जायें ।)

उनको कौन बुरा कह सकता है, जिनके लिये—

मृधे नदी दित्र रात तेरे प्यास में प्यारे !

अपनी तो मड़ा है यही घोर शाम यही है न

त्वमेव माता च पिता त्वमेव । त्वमेव बंधुरथ सभा त्वमेव ॥

त्वमेव पिता द्रविणं त्वमेव । त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

अर्थ—हे ईश्वर ! आप ही मेरी माता, पिता, संबंधी
और मित्र हो, और हे देवों के देव ! आप ही विद्या, धर्म
और मेरे सब कुछ हो ।

किञ्चरे-दिल बतौ दादम कि मृद-शक्तिमे-को ।

शक्तिमे-तुग तो दौ किञ्चर अगर हस्त बिगो ॥

अर्थ—हृदय-आकारा मैंने तुम्हको सौंप दिया, क्योंकि तू ही
उसका शासक है, इसमें तेरे सिवा यदि कोई और शासक
हो, तो बतला ।

क्या उन पर कर्तव्य-पालन में कमी का लांछन लग सकता
है कि जो संसार की ओर से एक प्रकार "ये जवानी की मृत्यु
चाह था, तुम्हें स्वागत हो" कहते हुए युवा-मृत्यु का शरवण पी
गए । यह स्त्री और माता-पिता अपने माय (बछनो रोजगार)
से और क्या चाहते हैं, जिनका प्यारा ज्ञान-अग्नि में स्वाहा
हो गया ।

यो वा एतामेव उदापद-य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके

अपे प्रतिनिष्ठति । प्रानतिष्ठति । (केन उप०)

अर्थ—जिसमें ब्रह्म का परा-परा नाश लाया, उसके समस्त
लांछन और पाप नष्ट हो गए । अतः आनन्दवन और परम
स्वरूप में जमकर उठता । जमकर उठता है ।

ग्याह जो हर पाए-नेही जगह ।
 ये जगहों के हिंदी गद्दी का तिरन ॥
 उमरे दो दिशाएँ न बाग़ में बिबस ।
 बहते-मन दुविधा-नेही दो-मन ॥

अर्थ—पूर्ण स्थानी के पैरों में पाए नू सोना गिरा दे और
 पाए हिंदी नलवार नू उसके गिर पर रख दे, उमरे निकट
 दोनों नमान हैं । उसमें किसी से प्यारा और भय नहीं है ।
 अद्वैत की नींव फेंकल इसी पर अंत करती है ।

चेदान यदि किसी को अनुष्टी (कर्मव्य) की ओर से
 लापरवाह करता है, तो अहोभाग्य, और क्या चाहिए ? प्रियतम
 स्वतः आकर मेरे प्रेम के बाँधों के कपड़े उतारता है, तो
 भाग्य उदय हुआ, सोये हुए भाग्य जान पड़े, जन्म लिया ही
 और किसलिये था ? ये जानें, जो प्रियतम के स्वरूप की
 ब्योति पर पतंग नहीं घनी, कौए (कान) उड़ानेवालों घुमानी
 का गाला क्यों न हूँ ? वे कान, जो प्रियतम की चर्या में नहीं
 लगें, टाक के दोने क्यों न घने ?

मो संगत उल जाय क्या नहिं राम की ।
 दिन खाटे के प्राग भला किय काम की ॥
 वह जानि कि ये मन हो पर हो कोर तो देठर ।
 वह दिज कि है देहें वह उल जाय तो छप्या ॥
 जिस हरर पर गिर न दिया, जुग जुग जिदा तो क्या हुआ ।
 जिस प्रेम-नस बांधा नही, अनृत पिदा तो क्या हुआ ॥

भावत का मत पता कर दो नानवानी उर का भार नहीं
 नानवानी अनेक नानवानी नानवानी नानवानी नानवानी
 नानवानी नानवानी नानवानी नानवानी नानवानी नानवानी
 नानवानी नानवानी नानवानी नानवानी नानवानी नानवानी

ले जाय मविमानि स्वाधीनता मा भव प्रविष्ट स्वराज ।
नमिन्तु सदागम्यते । निमगाधं त्वमि धृमे स्वाधीनता

अर्थात् ते आधुनिक ! तुमने स्वतन्त्रता को जीत कर दे—स्वाधीनता ।
तुमने जीत कर दे—स्वाधीनता । तेरी भाषा में सत्यो
कहा जाता है, मैं तेरी स्वतन्त्रता को जीत कर रहा हूँ—स्वाधीनता ।

वेदांग के गद्दी को यह जान दे सही कि गद्दी पर बैठ कर
हमें मर्यादा पालनी पड़ती है, और जब कभी मर्यादा
हो तो पालनी (१०००००) करने और सो मर्यादा-पुष्टि
या कामों मर्यादा का काम हो ही । वेदांग का और सो तो यह
विशाल विधानात्मक और सो, राम या गेयक का काम भी सही
करने का । मर्यादा-पालनी को मर्यादा करने के लिये स्वाधीनता
कामों का । गद्दी को जब तक मर्यादा पालनी नहीं है, तब तक
मर्यादा-पुष्टि गद्दी के, या या करने कि जब और सो
पदचाल हरे, मर्यादा-पालनी को मर्यादा मर्यादा हो गई ।

यह आ कि मर्यादा-पुष्टि मर्यादा, मर्यादा मर्यादा मर्यादा

अथ गद्दी मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा है, गद्दी को का
कोमर्यादा मर्यादा मर्यादा ।

मर्यादा-पुष्टि मर्यादा के लिये गद्दी के लिये भी मर्यादा
हरे मर्यादा । वेदांग का विधान मर्यादा मर्यादा मर्यादा है, मर्यादा
का मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा ।

हम मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा

हम मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा

अथ मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा
मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा

आत्मोत्तरत आत्मैवेदं सर्वमिति । स वा एष एवं परमन्नेव एवं मन्यान
एवं विज्ञानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः । स म्यराद् भवति ।

(मामवेद छांदोग्योपनिषद्)

अर्थ—निःसन्देह आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा
ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दक्षिण में है, आत्मा
ही उत्तर में है, आत्मा ही यह सब कुछ है । वह जो यही देखता
है, यही जानता है, यही सोचता है, उसका प्यार है तो आत्मा से,
उसका खेल है तो आत्मा से, उसका घुटकर मिलना (हमघगल
होना) है तो आत्मा से, उसकी प्राणविश्रान्ति है, तो आत्मा से,
वही उस तेजस्वरूप को पाता है ।

पेटत रामहि, ऊठत रामहि, बोलत रामहि, राम रखो है ।
म्यावत रामहि, पीवत रामहि, घामहि रामहि, राम गद्यो है ॥
जागत रामहि, सोवत रामहि, जोवत रामहि, राम लखो है ।
देवहु रामहि, लेतहु रामहि, सुंदर रामहि, राम रखो है ॥
करैं हम किसकी पूजा और लगाएँ किसके चंदन हम ।
मनम हम, दैर हम, सुतझाना हम, सुत हम, बिरहमन हम ॥

गह अज्ञ जुगुप्त परेशानम, गह अज्ञ रूप-तो हैरानम ।

हमीं कुकरस्तो ईमानम हमीं लैलो निहारे-मन ॥

अर्थ—कभी मैं तेरी जुगुप्त (माया) से व्याकुल होता हूँ, कभी
तेरा (स्वरूप) देखकर आश्चर्यित होता हूँ, यही मेरा कूकर और
ईमान है, और यही मेरी रात और दिन है ।

तेरा जन राम रमावन माता ।

प्रम रमावन जाका उपज्यो, छोड न कितहै जाना ।

उठत हर-हर, पेटत हर-हर, हर-हर मोजन गाना ॥

अष्टमठ तीर्थ भोजन कान मारू पूरा नहाना ।

मकल जन्म हरजन का उपज्यो जिन कोना सोन विधाना ॥

बहुत शीघ्र कल्याण हुआ, उनको महाराज ने बहुत शीघ्र मुक्ति प्रदान की।

ऐ प्यारो ! वह नारायण-रूप महात्मा भगवान् का अवतार ही है, जो अपने अस्तित्व से शत्रुता, डाह, ईर्ष्या-द्वेष रखनेवालों का मन-प्राण से भजा चाहता है ; उनकी सेवा में अपना प्यारा से प्यारा धन उपस्थित करने को प्रवृत्त रहता है। जिसके रोम-रोम से प्रेम टपक रहा है, जिसकी आँखों से आनन्द वरस रहा है, जिसके मस्तक पर शांति का चाँद चमक रहा है, ऐसे महा-पुरुष की ओर से वेदांत पहाड़ जितने क्रोध और आँधी की सी शत्रुता को चैलेंज करता है। उसके दर्शनों ही से क्रोध का पहाड़ और शोक की अँधेरी का नाम शेष रह जाय, तो सही, पता मिल जाय, तो कहना।

आशिष्ठाने-आक्रताय अज्ञ दिलपरे-मा गात्रिलंद ।

अथ नदीहतगो, सुदारा सौ बर्षानो-नौ बर्षों ॥

अर्थ—सूर्योपासक हमारे प्यारे (सच्चे मित्र) से अचेत (बेखबर) हैं, ऐ उपदेश करनेवाले ! ईश्वर के लिये जा और देख, जा और देख।

ब्रह्मविद्या वह जादू-मंत्र है कि काली रंगत, ठिगने क्रद और टेढ़ी टाँग में इस आश्चर्य का रूप-लावण्य भर देती है, जिससे संसार-भर के ऊँचे ऊँदवाले अत्यन्त सुन्दर स्वरूप हजार-हजार वर्ष तक धौपुरी पर साँपों की तरह खिंचे हुए जान दे देने को एक गड़रिया (Jack Shephard) के देश में डंडे जाते हैं। हाय गड़रिया !

ना नारायण वारुण इव सत्त । पदमना दस धातुंश्च । वाय अस्म ॥

अर्थ—जैसे आकाश में तरंग रूप स्वान में देखा है, वह मदैव सम स्वान के लीलात्मक ।

सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितं वेणुना मुहुर्मुहुरितम् ।

इतरागविस्मरणं गुणैः वितरं धीरजः तेष्वधामृतम् ॥

अर्थ—आनन्द और प्रसन्नता का बढ़ानेवाला, शोक को दूर करनेवाला, धीमी स्वरवाली वाँसुरी से सुरोभिन और अन्य सांसारिक भोगों को भुला देनेवाला (प्यारे श्रीकृष्ण का) शान्त-पदेश रूपी अमृत सत्य के जिज्ञासुओं को मुक्ति रूपी दान देने की शक्ति रखता है ।

हाथ गोलचंद ! मेरे लाज ! तू गोबर-मिट्टी (सांसारिक इच्छाओं) में क्यों हाथ लिप्त कर रहा है ? यह खेल अच्छा नहीं, मक्खन-जैसा शरीर तुमने मैला क्यों कर लिया ? गोबर-मिट्टी में तो बिच्छू (दुःख) होते हैं, कड़ी काट खाएंगे, फिर होंठ बिसूर-बिसूर कर रोना आरंभ करोगे । तुम्हारा रोना तुम्हारा राम नहीं सह सकता । मेरे नन्हे ! आओ तुम्हें नहलाऊँ, धुलाऊँ, दूध पिलाऊँ, तुम गड़रिये तो नहीं, तुम तो द्वारिकाधीश (जल-थल के स्वामी) हो, छत्र-सिंहासन के अधिकारी हो, छोड़ो गंवारपन ।

ॐ ।

ॐ ॥

ॐ !!!

यों-प्रकार है। मनुष्य-जन्म के कारणसे, इसके क्षीण सीमा का पता लगाना ही असंभव है। अतः मानते हैं कि इस प्रश्नके का समय नहीं था। इस शब्द वाक्यात्मक संरचना में एक ही

तब सूर्य, चंद्रमा और सब नक्षत्रों को हम छोटे से शरीर (जगत्) के गिर्द मग धुमाओ। स्वार्थपरता से घाय आश्र (विरत हो), परन्तु इस शरीर-भूमि को परमार्थ के सूर्य का न्यायावर कर दो, वार के फेंक दो।

यदि उन्नति नर-भक्षण हो पर अवलंबित है, तो मनुष्य ऐसी उन्नति में घाय आई। हरषर्ट स्पेंसर जैसे विद्वान्, विकासवाद के पक्षपाती ने भी अपने *Data of Ethics* (आचार-शास्त्र की पुस्तक) में स्वीकार किया है कि “यद्यपि बुद्धिहीन सृष्टि के लिये स्वार्थपरता और युद्ध-विषम ही क्रमशः उन्नति का कारण रहेंगे, किन्तु मनुष्य के लिये सहानुभूति, शुभेच्छा और स्वार्थ-त्याग (self-denial) भी उस पद पर पहुँचानेवाले या उन्नति दिलानेवाले हैं।” प्रोफेसर इक्सले (विज्ञान के दीप्तिमान सूर्य) ने किस उत्तम वाणी के साथ अपने *Evolution and Ethics* (विकासवाद और आचार-शास्त्र) के पृष्ठ ८१-८२ में प्रकाशित किया है कि “आचार-सम्बन्धी उत्तमताएँ उन सिद्धांतों की विरोधिनी हैं, जो मनुष्य के ‘जीवन-संसार’ में कृतकार्यता (सफलता) के साधन हैं। निर्दयी, स्वार्थपरायणता और वृथाभिमान के स्थान पर आचार-शास्त्र स्वार्थ-त्याग सिखाता है। सब विरोधियों, प्रतिपक्षियों या प्रतिद्वंद्वियों और मह-गामियों को डकेल देने या पैरों तले रौंदने के स्थान पर आचार-शास्त्र मनुष्य को मेरा करने की आज्ञा देता है। भलाई हम धर्म की हृदय नदी कि जो योग्यतम हो, केवल उसी का डंका पीटा जाय ()। वरन् हम धर्म की हृदय नदी कि यथाशक्य यथा पुनरा का मर्यादा बढाने का प्रयत्न किया जाय ()।

आचार-शास्त्र का धर्म।

मनुस्कारक जीवन

के प्रश्न का खंडन है। आचार-शास्त्र के नियम और शिक्षा इस आशय पर निर्भर हैं कि लड़ाई-झगड़े की सार्वजनिक प्रवृत्ति अथवा व्यक्तिगत प्राकृतिक इच्छा को रोकें, इत्यादि।"

नोट—यदि आचार-शास्त्र के नियम और शिक्षा समष्टि या व्यष्टि संघर्ष (Cosmical or Competitive Process) को रोकने के लिये हैं, तो वेदांत इसको जड़ काटने के लिये है। आचार-शास्त्र का तो इतना ही अनुशासन है कि "Love your neighbour as yourself, अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्रीति करो।" वेदांत का यह हिंडोरा है—"He is your Self—अपने बराबर तो क्या, वह तुन्हीं हो।"

मन हनान, मन हनान, मन हमाँ।

हर बुद्धा चरन्त श्रितद बुद्ध मन मर्दा ॥

अर्थ—मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। जिस जगह तेरी आँख पड़े, उसको तू मेरे अतिरिक्त मत जान।

भगवान् बुद्ध ने एक राजा को हरिन पकड़े हुए देखा। इधर निर्दोष मृग की भयातुर सूरत (आकृति), उधर चमकता हुआ अचूक फर्सा दिखाई पड़ने की देर थी कि भगवान् बुद्ध मारे सच्ची पीड़ा के राजा के सन्मुख चित्त गिर पड़े, और मर्मस्पर्शी द्रवोभूत चित्त के साथ राजा से प्रार्थना की कि "आप नित्संदेह मेरा शरीर फसें के अर्पण कर दीजिए, किंतु इस मतवाली (मदभरी) आँखोंवाले मृग को पीड़ा पहुँचाने से हट जाइए। मुझे अपने शरीर से प्रीति नहीं, किंतु इस बेचारे मृग को जीवन बहुत प्यारा है।"

पाठक! आप विचार कर सकते हैं, ऐसे अवसर पर राजा साहस का पापाण्डु-हृदय अडग्या बनकर कहाँ उड़ गया होगा।

इ अमर-मृत्यु-वाक्य ने राजा के वहशन-भोग (वर्दान-पुण्य) का भयानक लक्षण पर अकल प्रलय-काल का कलह-चमत्कार किया।

होगा। बुद्ध के आत्म-समर्पण ने राजा के हिसक हृदय को जितना अधिक विदीर्ण किया होगा ! हजारों वर्ष बीत गए कि वह बुद्ध जो हरिन के हेतु प्राण देने को तत्पर था, आज तक करोड़ों मनुष्यों पर राज कर रहा है। वह ईसा जिसका कथन है कि 'एक गाल पर कोई समाचा मारे, तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो' वह ईसा देशों के देश अधिकार में ले आया। क्या हिंदुओं को विकास-सिद्धांत (या परिणामवाद) का ज्ञान न था ?

प्रोफेसर हक्सले ने स्वीकार किया है—

To say nothing of Indian Sages, to whom Evolution was familiar notion, ages before Paul of Tarsus was born

अर्थ—भारतवर्ष के ऋषियों का तो क्या कहना है, जो टार्सस के निवासी पात्र के उत्पन्न होने से बहुत काज पूर्व विकास के सिद्धांतों में भली भाँति परिचित थे।

श्रीरामानुजाचार्य ने अत्यंत योग्यता-पूर्वक इस सिद्धांत को सिद्ध किया है। सांख्य के कर्त्ता ने भी सांसारिक विकास को सविषरण दिखाया है—

निमित्तं चन्द्रोदयः प्रकृतीनां । परन् मेदन्तु ततः चेन्द्रिध्वजः ॥

(योगदर्शन)

अर्थ—जीवात्मा में प्रत्येक शक्ति पहले ही से विद्यमान है। ण्ड थोड़ी में वह समस्त शक्तियाँ निहित हैं, जो ब्रह्मा में स्पष्ट हैं। नदी अपने वेग में भव स्थान पर एक ही जैसी बहती जा रही है जो कृषक अपने सेतुबाना बंध हटावेगा, उसके सेतु में पानी नष्टान भव आगगा।

आत्म-बोध ने यह दर्शाया कि (नदी) विशाल-बाढ़ का कारण स्वीकार करती है कि जहाँ विशाल-बाढ़ से लगी लान्ति लान्ति

कारण होगी अंतःशक्ति। अतः यह परिणाम निकालना कि जिस और विकास का कारण युद्ध और लड़ाई है, नितांत निरा

इतिहास इस बात की साक्ष्य देता है कि "भेड़ों और भेड़ों युद्ध (The sheep among the wolves) में, एक सतम नहीं हुआ करता, अतः विजय जब होगी, तो प्रिय और प्राण न्योछावर करनेवाली भेड़ों की होगी। लो - भेड़ियों की जाति तो नष्ट होती जा रही है, और शेष कितनी अधिकता है।

एक यह दिन था कि यूगानियों के दल-यारन लक्ष्मणों दौड़-पूष से भूमि फाँवती थी, आज कैसरो और सिद्धों देरा की कहानी यात्री रह गई है। एक दिन यह था कि इन राजधानी की ध्वजा भूमंडल के लगभग प्रत्येक स्थान पर लानी थी, आज कैसरो (Caesars) के सिद्धासनों पर मड़ी जाने तब रही हैं। एक यह दिन था कि अफरासिया, और कैसरो की असंख्य सेनाएँ और घोड़ों की टांगें सुविम्वृत अरण्यों में, किसी रास शुद्ध आरमों गत हुए (स्थिती छ हो गई और आकाश आडवों हो गया) का प्रस हो रहा था। आज यही मुट्ठी भर दम्नमजी, मुद्रावजी कारण में अलग होकर भारतवर्ष में कान ख्यतीन कर रहे मुगलों का चमकता चार्द भी दो दिन को चमक-दमक दिख दिखल्ल पीछा पड़ गया और कई यत्न-संपन्न साधारण मागर महरों की भाँति उत्पन्न होकर मिट गए।

पर्योदारी भी कुम्ह पर जगते जैवर घनकृत।

राम तोषन भी प्रवत पर ॥४८॥ अडरासियाव ॥

राम के अडरासियाव के मदन पर मकड़ी परादा
दयोन राम ताजना ननहा नील रही / और

अंतराभिषाद के मुन्दर पर अथ मौखन बजा रहा है, अर्थात् अथ वहाँ मनुष्य के स्थान पर उल्लू घोड रहा है।

किन्तु यह जाति जो वृत्तान्तियों के द्वारा (ज्ञान) का स्रोत थी: यह जो उस समय उपस्थित थी, उस कर्मी नाशाय की नींव भी नहीं पड़ी थी और जब वर्तमान समय की योग्यिण गच्छियों (राष्ट्रों) के पिता-पितृमह जर्मनी के जंगलों में नग्न फिरते थे यह जाति जिसने आदि का पता लगाने में इतिहास की आँखें फटती हैं, यह जाति अपने देश में आज तक सीम करोड़ मौन्दर है और बढ़ती-बैसती रहेगी। क्यों ?—क्योंकि वनवा प्रत्येक वाक्य 'शान्ति आनंद' से आरंभ होता है, और 'शांति ! शांति !! शांति !!!' पर समाप्त होता है: क्योंकि बुद्ध-विमल के ग्यान पर वैराग्य और त्याग उनका शास्त्र है: क्योंकि और देशों को विजय करने के स्थान पर अपने आपसे विजय करना उनका आदर्श है। ईश्वर का अनुग्रह इस जाति पर है, और रहेगा। यही जाति है जो मुसलमानों को मरिजदे पगाने के लिये चंडा देती है, और ईसाइयों को गिरजे तैयार करने में सहायता देती है।

सत्तार में प्रत्येक देश अपने एक कर्तव्य को लिए हुए है। भारत को माज्रखन (Parent of Nature) की टाट्टी मिली हुई है। किसी को सांसारिक लुप्ता ने व्याकुल किया है, किसी को भोगेन्द्रा ने विचलित किया है। इस को वही है, जो केवल नाम पर प्राण समर्पण करता है, माझन बड़ा है, जो अपने 'जहा' ने यह गा रहा है

हम नगे उन्न विचारने भातय का उरगे

सुने देने वसर्गे, भाइयो का रर लगे

रुग्ना रोटी खरगे मन्त पड रह जार्गे।

गली-गली खरगे घा-र का मलक दिखाईगे ॥

मूर्खों पर भी जाँच, पर मूर्खों का साक्षात्कार ।
 अथ सुनिश्चय अथ समस्तद्वन्द्वजन बराब से ।
 प्रसारी कर्त्तव्य अथ वा इष्टजन बराब से ॥ १ ॥
 सर्व वस्तुवत्पुत्रवत्ति मर्त्यो बडे बलील ।
 गर माय सुख भयान् अज्ञान बराब से ॥ २ ॥
 बाली हि वे मुरम्भनिये-सहसे-शङ्कणार ।
 अन्धता विमो दम-मुरम्भन बराब से ॥ ३ ॥
 मन्त्रजन अथवा मूर्खजनने उमागल पर सुखी ।
 बहूना हि मन्त्रवत् इहमा जहमन बराब से ॥ ४ ॥
 बहूना अथो दुखी कि जरीगर वेणी ।
 बहूना अथ कायरे-जीमन बराब से ॥ ५ ॥

अर्थ—(१) जन की जाति में समान की भाँति माना, किम-
 नित्ये ? और मान के विषय अवमान मरना किमनित्ये ?

(२) अर्थात् मनुष्यों के विषय कर्त्तव्यी बुरी है, किन्तु कर्त्तव्य के
 बहिः अथवा धन नहीं दिया, तो हमने मरना किमनित्ये ?

(३) नृ संस्मृति लोगों की चेष्टाओं की शिक्षाया करता है,
 किन्तु क्या हि मुरम्भन (मिष्टाचार) की अज्ञान मुझे जनमे है
 किमनित्ये ?

(४) यदि ऐसा मन्त्रवत् अर्थात् मे अथु विधाने का है, तो इस
 मन्त्रवत् में ही हट, इन मन्त्रवत् को नृ मरना है किमनित्ये ?

(५) इस दुष्टान में भी अथवा हट, तिमहा कि जरीगर नृ
 मर्त्यो है, मूर्ख के द्वारा अथवे मर्त्यवत्पुत्र किमनित्ये ?

बहूना अथ कायरे-जीमन अर्थात् मनुष्यों की बहूना
 जरीगर नृ मर्त्यो है, मूर्ख के द्वारा अथवे मर्त्यवत्पुत्र किमनित्ये ?
 बहूना अथ कायरे-जीमन अर्थात् मनुष्यों की बहूना
 जरीगर नृ मर्त्यो है, मूर्ख के द्वारा अथवे मर्त्यवत्पुत्र किमनित्ये ?
 बहूना अथ कायरे-जीमन अर्थात् मनुष्यों की बहूना
 जरीगर नृ मर्त्यो है, मूर्ख के द्वारा अथवे मर्त्यवत्पुत्र किमनित्ये ?

लिये निमित्त नहीं, हिंदुओं का तो परमदेव ही सृजता है। जिसका जो चाहे पृथ्वी को काट-काटकर पंखड़ियाँ पड़ा गिने (Botany), जिसका जो चाहे उनसे स्त्रियों की मूर्ति सजाए, हिंदू तो उनके पूजा के लिये प्रिय समझते हैं। उनको तो पीपल, तुलसी, गाय और साँव में भी देवता ही दर्शन देना है। मछली और कछुआ भी अवतार (परमेश्वर) है। गुशा और भोज-पत्र भी पवित्र हैं। कौन बन्तु है, जो आनंदकंद की दृश्य नहीं है। सदा हिंदू तो नारायण ही में रहता-सहता और निवास-प्रतिवास करता है। योरोप के ज्योतिषियों ! आपको तारों का लोक दिखाई देना सुधारक है। भारतवर्षी तो वहाँ ज्योतिषों की ज्योति (The Light of Lights) को देखेंगे—

यद्य' यद्य' कल आलम देखे, मैं देखा घबरु' माहीं' दा।

हुन' किस यों धार दिखाई दा।

मायात्मी दुपट्टे पर चारों-प्यारे जाते हो। इसी पर बस मत करो। यह माया का दुपट्टा उठाकर सुन्दर-कपोल प्यारे श्यामसुन्दर पर मन और आँखों को भँरा बना दो।

मरा दर दिल बगैर छाँड़ दोल खोजे दर नमी गुंजद।

बखिबखत छानप-भुग्ताँ ऐसे दीगर नमी गुंजद ॥ १ ॥

दरुन-हस्तरे-दिल दास, दके साहे कि गर गाहे।

झ दिल रेहूँ झुन्द खेना द बररोबर नमी गुंजद ॥ २ ॥

अर्थ—मेरे हृदय में प्रीतिम के अतिरिक्त और वस्तु कोई नहीं समाती है। बादशाह के एकान्त स्थान में कोई दूसरा मनुष्य नहीं जा सकता ॥ १ ॥ हृदय-मंदिर में मैं एक ऐसा बादशाह रहता हूँ अर्थात् मैं हृदय में एक ऐसा बादशाह हूँ कि यदि वह कभी हृदय में दाखल होने लायक हो, अर्थात् यदि वह कभी हृदय से बाहर हो जाय तो मैं हृदय में ही रहूँगा, मैं ही रहूँगा।

पारचाय्य देश निवासियो ! तुम मानवीय शरीर के रक्त और हृदियों से हाथ बझुन भर चुके (Anatomy) ! आघे अब इस शरीर में उम महान् अयोनि स्वरूप का दर्शन करना सीखो ॥

इंसः शुचिपद्मुरंतरिचसद्गोता वेदियरुणिधिदुरोचमर ।

शुचिपद्मुरतरिचसद्गोता श्यामो सदस्या गोता श्यामो आदिया श्यामोदर ।

सात्पर्य - आकाश की ओर दृष्टि डालो, प्रीनम इंस (सूर्य) बनकर प्रकाशमान है । आकाश और भूमि के बीच देखो, प्यारा वायु (वायु) बनकर मस्ताना घान चल रहा है । पृथ्वी पर होव (अग्नि) के बेप में बुला रहा है । यही अतिथि बनकर घर में आता है । मनुष्य के रूप में तेज दर्शाता है ; उज्ज्वल में बड़ी चमकता है ; वयोम (cancer) में बढ़ है ; पानी में बड़ी (जंतु-जंतुओं के नाम से) उत्पन्न होता है ; भूमि पर बड़ी (वनस्पति के रूप में) उत्पन्न होता है, यज्ञ में बड़ी प्रकट होता है ; पहाड़ों पर बड़ी (नदी-भरनों के बेप में) निकलता है । बढ़ सत्य है, बढ़ महान् है ।

चरा में चतुर्मुख, मोलिये मोहनजाज,

केशवान में केशव, अरगुट्टे गिरधारी है ;

गुलाब में गोपाल लाल, सोसनी में श्याम भाज,

सेवती में सीतापति, मरुवे मुरारी है ।

नरसिंह में नारायण, दामोदर दादरी में,

बयोदे में वृंक्षरूप, श्यामवनवारी है ;

अनंत कृष्ण कृष्ण में, कृष्णो अनंत राम,

कृष्ण-कृष्ण पाल-पाल श्यामना गुरारी है ।

इंदियों से श्रुतग, १३ चर शाक्त-मो, सन्ने आनंद और पवित्र जावन की जिन (के राम) १३ १३ चर शाक्त हिंदू शाक्त शाक्त (कथाकरण) कथा हाथ में लेता ८ ? कथा के 'पाणिनि' ने

यह दावा किया है कि उसका विषय मुक्ति का द्वार हो सकता है। महात्मा पंडित ज्योतिष-शास्त्र का किसलिये अध्ययन करना है ? केवल इसलिये कि वेद का यह एक अंग (नेत्र) है। धर्मात्मा ब्राह्मण को ओषधि (जड़ी, बूटी, रस आदि) के बनाने व करने में क्यों प्रीति हो जाती है ? क्योंकि उसने सुना है कि कुछ ओषधियाँ शुद्ध सत्गुण को बढ़ाती हैं, और इसी हेतु परमेश्वर से मिलने का साधन हैं। तर्कवादी अपने न्याय-शास्त्र की ओर हिंदुओं का चित्त कभी आकर्षित नहीं कर सकते थे, यदि अपने ज्ञान को संसार से मुक्ति देनेवाला न वर्णन करते। साहित्य को केवल धर्म, अर्थ और काम ही का साधन नहीं सिद्ध किया, वरन् मोक्ष दिलानेवाला भी कहा है।

हिंदुओं के लगभग सब छंद सांसारिक वस्त्रों और जन-प्रीति (हरकमजाडी) का तो नाम ही नहीं जानते, यदि जन-प्रीति को कहीं भगान दे भी दिया है, तो परमेश्वर की भक्ति और ज्ञान अपनी कलक दिखाए बिना नहीं रहे। हिंदी-भाषा का एक कवि प्रशंसा तो अपनी प्रिया के नयनों (नेत्रों) की कर रहा है, किंतु भगवान् के समस्त अवतारों के नाम बोल गया है—

मधु-मम परधरात, उमरत दर बरधु भाव,
 वासन से पल्लवों को निरचय कर दें हैं ;
 मोत न निहारि हिजा, पादे बरध-मम,
 धावे बं परधुगम विगत न परे हैं ।
 मधु ममि बरध बंध धाव दिने बं
 मधु बं मधु वर मधु विन मर है
 मे हं बं मधु वर मधु विन मर है
 दयो अवतार करहो 'धरा' नयन वर है

हिंदुओं का साहित्य तो ज्ञान और भक्ति के मन्त्रमय हो चुका है। भगवत्प्रोति अपने सारे चमत्कार दिखाती हैं।

Religion present in all its phases.

अर्थ—धर्म अपने प्रत्येक स्वरूप में विद्यमान है।

राग-विद्या क्यों प्यारी लगने लगी ?—क्योंकि नारद याज्ञवल्क्य, गोरांग आदि मुनि लोगों ने यह साक्षी दे दी कि सामवेद के गायन में उपयोगी होने के अतिरिक्त वैसे भी भजन-संकीर्तन मन को धरा में लाने का सरल साधन हो सकता है। हिंदुओं के यहाँ नाचने का कुछ मूल्य नहीं, किंतु प्रेम के जोर से राम के आगे नाचनेवाला भी राम की भाँति पूजा जाता है—

भाचना जो चाहे, तो नाच खुनाय आगे,

गाया जो चाहे, तो गोविंद गुण गाओ जी :

भागना जो चाहे, तो भाग मंद कामों से,

आग जो चाहे, तो राम-शरण आओ जी।

शरीर को मोड़ना-तोड़ना, हड्डियों को ढीला करना, शरीर को तपाना, मांस को सुखाना अर्थात् हठयोग के आसन, बद्धमुद्रा आदि भी स्वीकार हैं, क्योंकि यह सुन लिया है कि सत्य-धाम तक पहुँचानेवाली सोढ़ी का हठयोग भी एक दंडा है। किंतु हाय! चाँदी-सोना जिसका नाम सुनकर सादे लोगों की आँखें खुल जाती हैं, जिसके लिये घरों में लटपट और देशों में फोलाइल मचता है, यह चाँदी-सोना हिंदुओं के यहाँ सच्चे आनंद का देनेवाला निद्र नहीं हुआ। विद्वान् ब्राह्मणों ने सिद्ध कर दिया कि 'ध्याग', 'ध्याग', निमग्नेह 'ध्याग' आनंद और मुक्ति का साधन है। सोनह आने का क्या योग्य ग्याह हुए मूर्खों को मानो सोनह कला-युक्त भगवान ने ना आरक सम्मान योग्य हो, किंतु समग्र का उका पैना मन्वा मानवानों में व्यर्थ है।

वरन् अप्रचलित और खोटे सिक्कों-जैसा है। नीचे के शब्द एक सच्चे हिन्दू के मन की दशा दिखाते हैं—

जैसे नूतने प्रीति जनताय, नृपादंत जल संती काय ।

ॐ नमः कृष्णराय, तमे नामे प्रीति माराय ॥

नाने प्रीति नारायण त्वागी, सहज सुभाव भयो बैरागी ।

देसे कामी कामिनी प्यारी, धैसे नाने नान नुरारी ॥

भूख को रोटी, प्यासे को पानी, मा को बड़ा, विषयी को छो
वैसी प्यारी नहीं होती, जैसी सच्चे हृद् को मत्वात्मा (सत्य वस्तु)
प्यारी होती है ।

ਪਾਠੇ ਦਾ ਜਾਨੂੰ ਸਘਰ ਚੰਗੋਰਾ, ਭਟ ਥੇ ਖੇਡਿਯੋਂ ਦਾ ਰਹਨਾ ।

सूख सुराहीं झंझर प्याला, विनग कन्हाई दे सहना ॥

तात्पर्य—यदि शोक-भवन-कुंज (शमशान) में सच्चा प्यारा नहीं भूलता, तो वह स्वीकार है, किन्तु वह राजभवन अस्वीकार है, जो प्यारे को याद से धितार देता है । रक्त निहालनेवाले नोकदार कटि, मदिरा की मुराही की भाँति भ्रिय हैं, और खंजर प्याले के मगान प्याग है, अधिक के कुल्हाड़े निर पर दरस्तने अंगीकार है, इन शर्त पर कि हमारे प्रेम-भाजन की दूरी (दृष्टि) न हो ।

ऐसी अन्य दृष्टिमाने भारतवासियों के निरुद्ध सोने-चाँदी की भला क्या पूछ ? सोने-चाँदी के काम को तुच्छ न समझते तो और क्या ? सुनारों को गूढ़-पेशा माना गया । जंगलों में नंगे शरीर रहकर और फल-पुल खाकर अत्यन्त-विद्या में समान जंगल-व्यवस्था करनेवाले प्राणियों को क्या, वींश, लोहा, पत्थर, मिट्टी आदि के उपयोग दिखाने निर्दय, निस्कार और नष्ट करनेवाले शक्ति के समान नहीं माने जाते ?

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

पता लगे कि ये सब रेलें, तारें, तोपें, बंदूकें, स्टीम-इंजिन, कारखाने आदि जिनकी प्रशंसा में गद्गद हो रहे हों, एक इंच-भर भी पिछले लोगों की अपेक्षा आजकल के लोगों को अधिक आनंद नहीं दे रहे। सब ऊपरी हाहा-हूह (vanity) ही है।

राम यह नहीं कहता कि पिछले समय का वहलियों और एककों को फिर नए सिरे से प्रचलित करो, और धुएँ वा बिजली की कलों को भारतवर्ष में पग न रखने दो। उसका मतव्य यह है कि इन नवीन पाहुनों को उचित मूल्य और मान पर लो। वह बात न हो कि घोड़ा मोल लिया था अपनी सवारी के लिये, उल्टे हमको ही गिराकर वह रौंदने लग पड़े। बिल्ली के पदले पवित्र माता (ब्रह्म-विद्या) को न बेच दो। एक (अनावश्यक) दिल्लगी के खेल में अपने आत्मा और प्राण की बाजी मत हार दो। सुख की खोज में सुख के धुरे मत उड़ा दो। वर्षा-सुनु में पपीहा पानी की बूँद के लिये अधीर होकर ऊपर का उड़ता है, किंतु बरसते जल में प्यासा रहता है, पानी की खोज ही पानी से वंचित रखती है। इस बरसाती जानवर-वाली दशा मत होने दो। रोद्ध को भौंति मित्र के मुँह से मक्खी उड़ाते-उड़ाते मित्र को धप्पड़ से प्राण-हीन मत करो।

अंकगणित में एक भिन्न (fraction) के अंश (numerator) को घड़ा देने से रकम का मूल्य बढ़ जाता है; किंतु यदि साथ ही हर (denominator) भी वही निष्पत्ति (result) वा संख्या) में बढ़ जाय, तो मूल्य वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे $\frac{1}{2}$ का $\frac{2}{4}$ वही दशा पाश्चात्य कलाशा और आविष्कारों के दे व अंश। विषय-भोग की सामग्री को बढ़ाने का चिन्ता में है और दूसरे उपाय में 'आनंद' की राशि को अधिक किया चाहते हैं—

आनंद = विषय-भोग की सामग्री
 कृष्णाओं का समुदाय

भारतवासियो ! उनका अनुकरण तो करने लगे हो, किं
 देखना कि अंश (विषय-भोग की सामग्री) को बढ़ाते समय
 (कृष्णाओं का समुदाय) उसी निष्पत्ति (संख्या) से नहीं, बर
 उसमे भी अधिक संख्या से बढ़ा जाता है । जैसे नरोराज आनंद
 के लिये इधर अक्रोम या शराब के सेवन को नित्यप्रति बढ़ाता
 जाता है, उधर नरो की कृष्णा भी येमे ही अधिक होनी जाती
 है । जो आनंद आरंभ में बहुत थोड़े परिमाण में प्राप्त होता
 था, वह आनंद अब अधिक परिमाण मे नहीं मिलता । आनु
 व्यर्थ में नष्ट हो जाती है । अक्रोम या शराब का मुहताज बिना
 मतलब बनना पड़ता है । यों भी तो देखो, अंश को कहीं तक
 बढ़ा लोगे । भोग के सामान कहीं तक एकत्र करोगे । बाइरी
 सामान अपरिमित कभी नहीं हो सकते, सदैव भिन्न (fraction)
 कमी में ही रहेगी । इसी आनंद की राशि को बढ़ाने के लिये
 हिन्दुओं की शैली यह है कि कृष्णा को, जो हर के स्थान पर
 है, कम करना आरंभ कर दो । कृष्णा ज्यों-ज्यों सिमटती जायगी,
 आनंद बढ़ता जायगा । जब बिलकुल शून्य हो जायगी, तो अंत
 पादे कुछ हो, पादे न हो, समस्त राशि अनंत हो जायगी ।
 और यह कृष्णा (हर) केवल ज्ञान के द्वारा ही मिट सकती है,
 और किसी उपाय से नहीं ।

एक मनुष्य ने लैला मजनू की कहानी पढ़ी । पढ़ते ही
 मजनू बनने की इच्छा उठ आई । अपनी स्त्री को त्यागकर
 लैला का एक चित्र बना लिया और लानो से लगाकर फिरना
 आरंभ कर दिया । अब मजनू वाला प्रेम तो चित्त में था नहीं,
 हा प्रेम पात्र तत्काल ले लिया । धिक्कार है ऐसे

मजनुँ बनने पर। न इधर के रहे, न उधर के रहे। आजकल के भारतवासी ! यदि तुमको अँगरेजों का अनुकरण करना ही स्वीकार है, तो मेरे प्यारे ! उनका प्रेम (साहस, दृढ़ता, एकता) ले लो, उनका जुनूँ (सनक) ग्रहण कर लो, किन्तु उनकी प्रेम-पात्री तैला (संसार के नाशवान भोग-विलासों) को मत ग्रहण करो। मजनुँ और फरेष्टा (अनुसक्त) बनना हो, तो अपने घर की अति तेजोमयी ब्रह्मविद्या (आत्मज्ञान) पर बनो। अपने पहलू से चन्द्रमुखी प्रिया को उठाकर संसाररूपी बुढ़िया के चित्र पर दीवाने और आसक्त होना तुम्हें कलंक लगायगा। हाँ, इस संसाररूपी बुढ़िया को अपनी चंद्रकांता (ब्रह्मविद्या) की एक तुच्छ दासी बना लेने में कुछ हर्ज नहीं है।

दोन गँवापा दुनी से, दुनी न चाली साथ।

पैर कुरहाइ नारिया मूरख बनने हाय ॥

रगृहे पापसं त्यक्त्वा निश्चान्यति दुर्नतिः ।

अर्थ—अपने घर की मलाई त्यागकर भीख माँगने को मूर्ख के अतिरिक्त और कोई नहीं जाता।

इतिहास साक्षी देता है कि शक्ति से भर देनेवाली ब्रह्मविद्या का भारतवासियों ने जब कभी निरस्कार किया, तभी नीचा देखा; अपने स्वरूप के महत्त्व को भूलकर हिंदू लोग जब कभी स्वार्थपरता के बश में पड़े, मरे।

अभी समय है, संभल जाओ, शरीर के कीचड़ से निकल जाओ। अपने शुद्ध स्वरूप में डूबे लग जाओ। गिबोउह गिबोउह की ध्वनि उन्नत होने दो और आनन्द के देनाम पर पावत्र ठोका फरहा (पनाका) पहन लो।

हरि भक्त जगत् सर्वोत्तमः ।

कर्मों के दशरूपः कर्मभक्तः ।

मोक्षो र मोक्ष विद्याः नर नाना ।

गाओ रे सोइले, देखो शुभ सगुना ।

हरि सँग^१ गमन, हरी सँग सँग^२ ना^३ ॥

अद्वैत सिद्धांत (भगवान् शंकर) के अनुसार आत्मा के विकास या संकोच (संवृद्धि वा प्रतिवृद्धि) नहीं हो सक्त वरन् केवल माया में होता है ।

जैसे घर की चहारदीवारी से उत्पन्न अंधकार वही घर में छिपा देता है, जैसे सूर्य ही की तीक्ष्ण प्रभा सूर्य को देखने का देती, जैसे नदी से उत्पन्न फेन नदी को आवृत कर लेता है, जैसे रज्जु ही में कल्पित सर्प-आकृति रज्जु को स्वप्न लेती है वैसे । ब्रह्म में (स्वरूपाभ्यास से) कल्पित माया (नाम-रूप) ब्रह्म में लुप्त कर देती है ।

हुम्मे जलवा हम यकनर दिखाये-जलवा इस्त ई ला ।

मगरे-नेस्त हरिषा रा मगर लूकाने-उरबानी ॥

अर्थ—यहाँ ज्योति की अधिकता ही ज्योति का आवरण नदी को कोई परदा नहीं, वरन् उसके नंगोपन की ओधी (घटा ही परदा है ।

फिर जैसे नदी-जल फेन के बुँदों (परदे) में से शब्द मान होता है, जैसे सूर्य मेघावरण को भासमान का आवरण के बीच में से अपनी कांति की प्रभा बिहीर्ण कर है, जैसे चंद्रमा अपने (महण के) घूँघट में से तेजोमय हो को दिगता है, जैसे रज्जु कल्पित सर्प में अपनी लम्बाई को मोटाई प्रवेश करता है, जैसे दीपक की ज्योति काँच के आरा (बिमनी) के भीतर में आग लड़ाना है (संसर्गाभ्यास) ; वही ब्रह्म माया के आवरण में अपना नेत्र प्रविष्ट कर आत्मा नाम-रूप संसार में मन्त्रवचनद स्वरूप से विद्यमान होना । या उक्त मन्त्र में उक्तमान होना है, उसके नाम-रूप

तह में वास्तविक सत्ता सच्चिदानन्द की ही है। अद्वैत-सिद्धान्त के अनुसार इवोल्यूशन (विकास) इस माया ही में है। आत्मा में न्यूनाधिक (उन्नति-अवनति) कैसी ?

निशांधकार की काली चादर छा रही है। तारे जगमगा रहे हैं। किसी की मजाल (शक्ति) क्या

माया

कि इनकी संख्या का अनुमान लगा सके ?

बाहरी अनेकता ! एक ही पलंग पर एक दूसरे की गर्दन में याँहें डाले दूल्हा-दुलहिन आराम में पड़े हैं। किन्तु दूल्हा तो लाहौर के टाउनहाल में परीक्षा के पर्चे लिख रहा है, और दुलहिन अपनी देवरानी या जेठानी से गिला-उलहना के लेन-देन में लगी है। ए लो, लड़ाई-झगड़ा आरंभ हो गया ! चुप रह बोवो ! चुप रह। तेरा पतिदेव परीक्षा के पर्चे लिख रहा है, कोलाहल बंद कर। उसको (disturb) डिस्टर्ब मत कर, अर्थात् उसका हर्ज मत कर। ए लो ! वह चौंक पड़ा। नींद उचाट हो गई। कैसी परीक्षा ? किसका टाउनहाल ? यहाँ तो सुकुमारी है और आप है। कमरे के बाहर आकर देखा, तो कोहरे-हो-कोहरे के ढेर लग रहे हैं। हाथ फैलाया नहीं सूकता। प्रभात का पेश-खेमा (आगमन का चिह्न) अभी दृष्टि-गोचर नहीं होता। अरे शुक्र ! तेरा नृत्य-गायन क्या हुआ ? तुम्हारे सदा और सहचर (तारे) शादी को भूल बैठे ?

दूल्हाराम ने नौकर को पुकारा। उत्तर न मिला। निकट जाकर देखा, तो नींद में खर्राटे भर रहा है। हमारे नवयुवक की छोटी सी छाना में हनचन मच गई। मन में एक क्षणिक आवेश उत्पन्न हो गया। मुख्यमंडल भयावहों निशा से भी अधिक भयावह बन गया। नौकर की अनाष्टता ने जगाया और कान खोले। पहिले की एक अदृश आवाज ने कर्णों में शक्ति

अर्थ—मैंने कहा था कि जब तू आयागा, तो इतना दुःख तुमसे वर्णन करूँगा, मगर क्या कहूँ कि जरा आता है, तो मैं बेहोरा हो जाता हूँ।

कदने देती नहीं कुछ गुँह में मोरझत तेरी।

कच पर रव आती है आ आ के तिकापन तेरी।

पाद मच कच पे हमें द्विज के सरने जात्रिम।

भूष आता है मगर देव के सूरत तेरी।

गगन-मंडल का महारथी (सूर्य) किरणों के झाले शपथें लिए अपने सुनहरे घोड़े को उड़ाता चला आता है। वह खदर पाते ही अधिकार की सेना के मनचले वीरों ने एका होकर जी तोड़ संग्राम (desperate struggle) शुरू कर दिया है। मर्दा समस्त रात्रि की अपेक्षा अधिक हो गई, नींद और आलस्य ने यद्यपि रात-भर कोई कसर न छोड़ रखी थी, किंतु प्रभात के समय टैक्स वसूल करना एक पहानेबाजी से आरंभ किया कि संसार में कोई अमीर बच न पाया। धुंध के दल-यादल ने अंधरे की सहायता को आरंभ से घमंड से डेरे डाल दिए। एलो, यादल भी मारे घमंड के मारे बल डाले आ उपस्थित हुए, और दिखाने लगे और गरजकर डराने लगे। रात के आरंभ में क्या ही मनपुष्पक धौंदनी (उजियारी) छिड़क रही थी। अब तड़-दर-तड़। धौंधियारी छा रही है।

रिमझिम रिमझिम देहा बरसे आ रे। बार बार रे।

आलस्य, अधिकार और धुंध आदि की सेनाएँ सूर्य के मर्दा को नष्ट करने पर वैसी तुली हुई हैं 'क्या सचमुच सूर्य केर को रोक लेगी' याद ऐसा ही था, तो संसार को क्या हो होगी। 'इश्वर करे, नय की जय हो' 'पारे' 'नवराओ नहीं' 'तो अधिकार के अधिकारवग आर क्या नय'। सामना ही है

है ? रातरानी के जंगी लाट लाख डोर मारें, सूर्य का बाल बंधा नहीं कर सकते । चना उड़ल-उड़लकर भाड़ को नहीं फोड़ सकता । सूर्य और छुपा रहे ? छयाल में भी नहीं आ सकता । प्रकाशमान सूर्य और विरोध से उसका चिगाड़ हो ! बिलकुल निरर्थक है ।

वह देखना ! नेषों की तह-दर-तह परदों को काटकर कोहरे के कवच को चीरकर उसकी किरणों की कृपाण भूमि के वक्षस्थल को लाल करने लगी । विजयी यौ-सन्नाट (सूर्य भगवान्) विराजमान हुआ ।

नवीन रोशनी (ज्ञान) वाली ! स्मरण रखो, अज्ञान की काली रात व्यभिचार का कारण होती है (Deeds of darkness are committed in the dark), अंधकार (मूढ़ता) के कान (व्यभिचारादि) अंधकार (मूढ़ता) में ही किए जाते हैं, और जब इसका अंत आने लगता है, तो बला का तड़ाई-टंटा करवाती है । किंतु यह तड़ाई-भगड़ा जाज्वल्यमान ज्योति (सूर्य) की अभिवृद्धि का कारण कदापि नहीं है । सूर्य को तो निकलना ही निकलना है, रुक नहीं सकता । रामानुज के मतानुसार तुम्हारे भीतर के सूर्य (हंस, आत्मा) ने मुत्ती की रुकावट को चीर-फाड़ और अज्ञान के परदों को छिन्न-भिन्न करके अंततः प्रकट होना ही है, इससे जीवात्मा का देहद (असंत्य) भरा हुआ बल श्वोल्पूशन (विकास) का कारण है । इस स्वाभाविक गुण के कारण से चीठी, दिच्छू, साँप, दिल्ली, बंदर आदि शरीरों की मंडिनी (योनियां) को पार करना हुआ यही जीवात्मा मानव-शरीर तक उगने पाने के, और यही आत्मा अपने स्वाभाविक प्रकाश के दम से अज्ञान के अंधकार को नाश करके ज्ञानवान के रूप में मन को इस प्रकार सदा प्रकाशित करता है ।

जिससे कि सिर ऊँचा करें, देखें और फिर बड़ी पानी हो जायें ।

धीम—जायोना जायोना नहीं छोड़े । कोई बाँग हमेशा चलोच है जी ॥

जिवाँ बड़लौं दे बने चंद्र फलदा । जमो साक्री नूँ पद भूज है जी ॥

चले देह हँदिय मन प्राण आदिक । छोड़ देवनेदार चलोच है जी ॥

गुन्दागुन सँभाळ सुगुदाळ हूने । देन आरिका दा एरो बोल है जी ॥

आत्मा के असंग होने को सांख्य-शास्त्र ने मो घड़े खोर से स्वीकार दिया है—

“असंगोऽयं पुरुष इति” (सांख्यदर्शन १—१२)

अर्थ—यह पुरुष (आत्मा) संग (संबंध) रहित है ।

शीन—शुबदा भाड़ी जरा हक हममें । सदा अपना आप मुख्य है जी ॥

नहीं ज्ञान-अज्ञान दी हीर छोड़े । कहीं मूर में धाँप और धूँ है जी ॥

पता क्षेत्र के महि है सही सोचा । कृष स्वप्न का रंक और मूर है जी ॥

गुन्दागुन सँभाळ जद मूल देखा । हीर-हीर में बड़ी चन्प है जी ॥

गुन्दागुन तूँ मूर अचल देहा । तेरे आगे श्रुति का नाच है जी ॥

आत्मा के असंग होने और केवल प्रकृति के विक्रम और उन्नति पाने को पंडित ईश्वरकृष्ण ने आरच्य-जनक कवियों जैसी सूक्ष्म विचारणा के माध्यम अपने प्रामाणिक प्रिय सांख्य तत्त्वकारिका में दिखाया है—

संख्यदर्शविना निवर्त्तते नर्त्तकी दया नृपतार ।

पुरुषस्य लयागमात्र प्रसारय विविर्त्तते प्रवृत्तिः ॥ २३ ॥

(कारिका)

अर्थ—यहूँरूपिये लोगो का नियम है कि भेष बदलकर अमरों को धोका देने हैं, किन्तु बदले गए वस्त्र और वेग के नीचे यह कामना उनके मन में अत्यंत प्रबल होती है कि नमागा दिखाने के लिये प्रकाश बन पड़े अपना खूबसूरती रूप भी खोल दें । निम्नोक्त श्लोक कहता है कि अथ चक्रमा ननु मया, मंत्र काम

ठगिनी होने का पता लग गया है, तो गधे के सींग की तरह लुप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रकृति (दुनिया) को कलंडं मृत जाने पर पुरुष को तत्काल छुटकारा मिल जाता है।

अब नहीं मादूम हमारे महारमा पं० ईश्वरकृष्णजी महाराज किस प्रकार हम व्यवहारिणी बेरया (प्रकृति) के सेतों की फीस लेकर उसके बकील बन बैठे। आप कहते हैं—

माना विवैद्ययैहान्कारिष्यनुपकारेणः पुंयः ।

गुणस्वगुणस्य सतस्वार्थमर्थं कं चरति ॥ १० ॥

अर्थ—प्रकृति तो पुरुष की भाँति-भाँति की सेवाएँ करती है, किन्तु उसके बदले में पुरुष कोई उरकार नहीं करता। प्रकृति गुणोंवाली है, पुरुष निर्गुण है, तभी तो प्रकृति की प्रशंसित गुणशीलता देखो, कृतबल (पुरुष) के पक्ष में कैसी यत्नवान् और तत्पर है। इस विषय को एक और पंडितजी महाराज ने अद्वितीय शैली में हिंदी-पद्य में पिरो दिया है। यद्यपि राम को आश्चर्य होना है कि वृद्ध पंडितों के यहाँ स्त्री का कृत्रिम साध्याश्रय क्योंकि आ गया कि स्त्री (प्रकृति) के गीत गावे वे थकते ही नहीं। धान-धान में बहूजा को प्रधान बना दिया।

अगो पद दूगहा दुखदिन बैसे ।

अति बेजेन भिखि भाव के कहुँ अग्ये नहि ऐसे ॥

दुखदिन अति ही मुषा मुहावन ओवन उन एमे ।

दूगहा बाहे बखन "चुन" को दू बैहो उत्रवक जेने ॥

दुखदिन अतिगुणधन अतु न्यों हाव-भाव हो बैसे ।

दूगहा गुण की बाल न जाने पुरो गोबर-गहमे ॥

मक्की एक दुखदिन बहु दुगहा पर मक्का एक ऐमे ।

दुखदिन हो बहु नावन गावः । न मक्का जेव क बैमे ॥

राम स्वयं इनका ही पुत्रा । कि महाराज बकील माइव ।

अगो-बैहो गरीब का क्या करगा काउ । नच प्रकृति स्वयं

अपना नाच-गाना, अपनी अठखेलियाँ, अपना सभी कुछ पुरुष की एक दृष्टिगत पर बेच देने को राजी है, तो आप कौन हैं उनकी लिलारिश करनेवाले ? तलवे न दुलार, बकील बन के आए (Unsolicited solicitor) । वस्तु मूल से स्वयः पड़ जाने-वाली एक दृष्टि ! और कुछ नहीं ! इस पर समस्त संसार (प्रकृति) के तन-मन-धन का सौदा हो गया (bargain struck) ।

मल्ल गरवम ब्रह्म दो घरने साझिरे-पैनावा नोर ।

अलिशिताह, ऐ नंगो-नामूत ! अलिशदा, ऐ ब्रह्मो-शोर ॥

अर्थ—मैं प्याला पिलानेवाले साझी की दोनों आँखों से मल्ल हो गया हूँ, ऐ अपमान ! दूर हट और ऐ बुद्धि और होश ! दूर हो ।

या तव हं चरन्त्य या आदुल कः कैरिपतः ;

इन चो दरिपाद-मुहति हं बतवा घन घनद बबोय ।

अर्थ—हे ईश्वर ! वह आँख है या जादू है कि उसकी कैरिपत (दृष्टा) से यह मेरा बिदु (आँख का आँसू) घेर लेनेवाली नदी की भाँति आवेश में आ गया है ।

इत जोगी दे नैर क्योरे । बाहँ बांगन लैरे दोरे ।

राँव जोगी ते मैं कुमारी । टकदो मुक्तिर मर्याँ पानी ।

हाथ दृष्टिभरी मय ! ऐ उन्मत्तों नेत्र ! नूने राखव (आश्चर्य) किया । न केवल नारे मत्तों के प्रकृति की भाँति-भाँति के नाच नचाए, वरन् मेरे कृपा में कौनसा की मूर्ति (गोदा-गंगेन) और मृत्यु-मुक्त (दीप्ता) पुन्य को प्रकृत के हृदय-व्यञ्ज और अत्यन्त रोमन्तक तक पदारोपण करना पड़ा

हो न ममकन न उन्मत्त नृप नृप

हुन द्रव्य मेरे व म म न न न न न न न

कोड़े तों बड़ पाइया माली, दो बैनीं ही रमज पिवात्री ।
 धाय गया नी । जानी लूँ लूँ दे बिच ।
 हाय धाय गया नी ! सोइना लूँ लूँ दे बिच ।
 लौनूँ जरा कु जल्पा दिला गया नी ।

यह दृष्टिपात क्या बतला थी । इधर प्रकृति में तिलमिलाइ
 छाल दी, उधर पुरुष बेचारा अपने नयन-आण के साथ ही
 प्रकृति की प्रत्येक नस में जा गिरा । इधर जादू-भरी दृष्टि
 का भाजा बेचारी प्रकृति के यकृत में खुभा, उधर पुरुष उसके
 हृदय में बंदी हो गया ।

अवरूप-कड़कशीं भी अनीसी कमंद है ।
 बेरुंद हो असीर ओ देनूँ उधर को मे ॥

हाय एकान्त-कारावास !

अपना यह दावा, नहीं दिला मैं कोई तेरे सिवा ।
 उनका यह इखजाम ! अपनी कैदे-तनहाई हुई ॥

यदि भोजा-भाजा पुरुष बेमुरछात (कृतघ्न) था, तो भी
 उसका पहला दीप से नितान्त मुक्त है, क्योंकि उसने अपने लिये
 बंद प्रकृति को आप बतला दिया ।

जिरी न ओ जिरी भजना हो, अपने दिने-संग में जगइ हो ।

ऐ पुरुष (यमुक) ! यह कैसा बंदीपन है । ज़ुलेखा का हृदय-
 दर्पण बंदीघर बना है ।

मयाबद जुझ प्रवाजत दर दिवे-मन । वजुत यमुक नरे-जिरी के दाद ॥१॥
 पूपुने-गुम गरता रा बेरूँ मज्राय । दग दुरुने-बादे-दिउ पावो मुताग ॥२॥

अर्थ—मेरे जवान क सिवा मेरे दिल में और ख्यात नहीं
 आता ॥ यमुक के अनागत कल्याण का बिचार और कौन
 रमना ॥

जिरी न ओ जिरी भजना हो, अपने दिने-संग में जगइ हो ।

—

यह प्यारे की छाया (प्रतिबिम्ब) है, जो जूलेछा रूपी प्रकृति के भीतर प्रविष्ट होकर संसार-रूपी ऊधम मचाती है। यही प्रतिबिम्ब घोरबिंदु की भाँति प्रकृति के पेट (गर्भ) में स्थिर होकर नृष्टि के रूप में उत्पन्न होता है।

ज्ञान आने पर प्रकृति के कलोल बंद हो जाने को अनोखे ढंग से इस प्रकार वर्णन किया है -

प्रश्नेः सुहृन्नातरं न किंचिदस्तीति मे नतिभंषति ।

या दृष्टान्तीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य ॥ (कारिका ६१)

अर्थ—मेरी सम्मति में प्रकृति अत्यन्त दर्जे की लज्जावती है, जब उसे तनिक भी संशय होता है कि मैं देखी गई हूँ, तो बस फिर पुरुष के सम्मुख झूने से भी नहीं आती।

व्याख्या—जैसे कोई राजकुमारी राजप्रासाद के करोले में बैठी शृंगार कर रही हो, तो जहाँ तक उसे यह विचार रहता है कि मुझे कोई पुरुष नहीं देख रहा है, अपने बनाव-शृंगार में लगी रहती है, ज्यों ही उसने यह समझा कि मुझे पुरुष ने देख लिया है, तब त्रिड़की बंद की और ऐसी चंपत हुई कि फिर मुरत नहीं दिन्ताती। यही दशा प्रकृति की है। जब यह जान पड़ा कि मेरा ज्ञान हो गया है, फिर नहीं रहती। ज्यों ही ज्ञानवान् ने उसे यो संवाचिन किया कि—

ज्ञाने-दशां जनां मन्त्रेण हरद्वय-माहुरी मन्त्रेण

विहृ दशां नमः नमिष्ये ततः नमः नमः नमः नमः ।

अर्थ—जो लोग ज्ञान के मन्त्रों से हरद्वय-माहुरी मन्त्रों से

विहृ दशां नमः नमिष्ये ततः नमः नमः नमः नमः ।

अर्थ—जो लोग ज्ञान के मन्त्रों से हरद्वय-माहुरी मन्त्रों से

विहृ दशां नमः नमिष्ये ततः नमः नमः नमः नमः ।

अर्थ—जो लोग ज्ञान के मन्त्रों से हरद्वय-माहुरी मन्त्रों से

विहृ दशां नमः नमिष्ये ततः नमः नमः नमः नमः ।

इस इन्म तुरे व इस गुणमा ।

आजिहृदय भवत्तु मी मुहूर्त्त ॥

अर्थ - कि मैं नहीं हूँ, जो कुछ है, तू ही है कि मैं बहुत कुछ नहीं, तू ही तू है। तू ही नाम और तू ही नामवाला है। बुद्धि इस रहस्य के जानने में व्याकुल हुई है।

पुरुष में विद्यमान हो जाती है। एक पुरुष ही पुरुष माना है।

आण-पुनर् च मोहण-सतांज घ्राणी मी कुणम ।

दुर्मने-मन भी धवत्तु दूर घ्राण-मा मेहम ॥

अर्थ—सतांज के मोहरे की तरह जब मैं अपना भ्रान्त धारण करता हूँ, तो मेरा शत्रु मेरे घर में अतिथि हो जाता है।

विषाण वरहती मे नाच पुन,

मित्रे मे वरहते, ये है ! निमम है ।

एकल गुणी, शिवाय की बरी का,

बनी छत्र पुन वरहते धरधो काम है ।

नमिष्मन् वरहती न मुन्यते वापि संवति कस्मिन् ।

संवति कस्मिन् मुन्यते च वरहती कस्मिन् ॥ (कारिका १२)

अर्थ—जब निषवत्तु कोई भी व्यापक वादुत न

है, न मुन्यते और न आवगमन के अतीत होता है

ही सब पुरुषों के आग पंगनी है, अतीत होती है

मे रिगनी है।

आजिहृदय—इस वादुत मना धारण-हीन की और

है किहृदय और यह नारा न हारा नारा और

के ही है नारा नारा नारा नारा (अर्थ) और

के नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा

नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा

नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा

नारा नारा नारा नारा नारा नारा नारा

अधिकारों को स्थिर रखना और अपनी बड़ाई को बना रखना मनुष्य का सबसे महान् और सबसे प्रथम कर्त्तव्य है। दुःखों का दूर करना और परम आनन्द का प्राप्त करना यही ब्रह्मविद्या का लक्ष्य है। सांख्यदर्शन के पहले ही सूत्र में तीनों प्रकार के दुःखों (बाह्य, आन्तरिक और शारीरिक) अर्थात् आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आप्यात्मिक दुःखों को जड़ में दूर कर देना परम पुरुषार्थ (कर्त्तव्य) कहा गया है। यथा—

अथ त्रिविधदुःखान्वन्तनिवृत्तिरख्यं न परमार्थः । (सांख्य १-१)

हिन्दू-शास्त्र भी मनुष्य-जीवन को शनीमत समझते हैं। वे संतों मरने के पश्चात् मुक्ति का भरोसा नहीं करता। इस विषय में ईश्वर में भी उधार नहीं, न कद मुक्ति और परमानन्द हाथोंहाथ लिए बिना उनका पीछा नहीं छोड़ता। उपनिषद् दर्शनी हूँडी से भी बढ़कर हैं। पारचात्य विज्ञान और ब्रह्मविद्या एकसाँ प्रयोजन को पूरा करने में कहीं विरोध करते हैं।

पञ्चाय के देहान में नियम है कि नाई लोग सामान्य सेवकों का भी काम देते हैं। बहुत समय का वृत्तांत है कि एक गाँव के पटवारी ने अपने नाई को बुलाकर अति ताकीद से कहा कि “बहुत शीघ्र भोजन करके यहाँ से सात कोस पर मेरे समर्थ के गाँव में जाओ, अत्यंत आवश्यक संदेशा भेजना है।”

नाई बेचारे के तेजी-जन्दी में हाथ-पाँव फूल गये। पटराया-पटराया अपने घर गया। एक थाली रोटी अपनी खी से लेकर एक अँगोठे के मूँट में बाँधी, इस विचार से कि कहीं रास्ते में म्या लूँगा, आर मूँट चलता बना। गया। गया। जन्दी-जन्दी पग बढ़ा रहा। अपने म्यामी का आवाज किस सच्चे हृदय के साथ पगी कर रहा। “किन्तु ते माने। नूने चलने समय मंझना ना पटवारा में, उदा हो नये, समयी में जाकर क्या कहेगा ?

कमेलों में संतोष और आनंद नहीं प्राप्त होगा, और देर में चाहे सवेर में (so called civilization) भूठी और नफली सभ्यता का राहतीर सिर पर उठाकर भारी बोझ के नीचे कठिनाता में अपने स्वरूप आत्मा की ओर वाप लौटना पड़ेगा ।

हे पृथ्वीतल के नवयुवको ! खबरदार ! तुम्हारा पक्ष कर्त्तव्य अपने स्वरूप को पहचानना है । शरीर और मन के तौक (बंधन) को गर्दन में उतार डालो और मंदार के बगीचे में हवास (विषयों) के दास बने हुए बोझ लाने के लिये बेगार में आवारा मत फिरो । अपने स्वरूप को पहचानकर सच्चे राज्य को मँमालकर पत्ते-पत्ते और कण-कण में फुलवारी का हरय देखते हुए निजी स्वार्थ में मग्न विचरण करो । बेदांत तुम्हारे काम-धंधे में गड़गड़ालना नहीं चाहता, केवल तुम्हारी दृष्टि को बदलना चाहता है । संसार का दफ्तर तुम्हारे सामने खुला है । (God is no where) इसको ईश्वर कहीं नहीं है, संसार ही संसार है, पढ़ने के स्थान पर (God is now here) ईश्वर अब यहाँ है, "जिधर देख्यता हूँ उधर तू ही तू है"—

"न मी गोयम कि अज आत्मम मुदा बाय;

बहर कारे-कि बासी या मुदा बाय ।

अर्थ—मैं नहीं कहता हूँ कि तू संसार में अलग रह (वर्त) यह प्रेरणा करता है) कि तिम काम में तू रह, ईश्वर के साथ रह, अर्थात् ईश्वर का यान मन में रह ।

जसा ज्यो बरतन का प्रयोजन जम्हारी चांटी मेंडना नहीं है, जम्हारा घन कर न जना जमना नवभाव है । हाँ, यदि तुम्हारा मन न जना जमना नवभाव है, तब तब "क भीतर में फूटकर बाहर निकल आओ अर्थात् वैराग्य में कपड़ भी लाल गेरु बरत

न यह चाकर चाक दर्शना, न इस जरा शौक मिहीना !
 न मुरताऊ है दूष दर्शना, न हम मूख - विगम कुदे !
 कौन आया पदन बिषाल कुदे !

प्यारे भारतवासियो ! अपने प्यारे बच्चों की शिक्षा “जी—ओ—जी=डॉंग, डॉंग माने कुत्ता” से आरंभ करने के स्थान पर “जी—ओ—डो=गॉड, गॉड अर्थात् परमेश्वर रूप ज्ञानियों के उपर “ॐ” से आरंभ कराओ ।

अज्ञ रास्ती अस्त जाय अलिङ्ग दरमियाने-‘जी’ ।

वाव अज्ञ कभी हमेशा शुद्ध दरमियाने-‘जी’ ॥

अर्थ—सच्चाई के कारण से शब्द ‘ज्ञान’ के बीच अहिंसा का निवास है, और टेढ़ेपन के कारण अचर ‘वाव’ सदैव शब्द ‘खून’ के मध्य में आता है ।

किंतु ऐसा नहीं कर सके, तो लड़कों को कॉलेज में प्रविष्ट होने से पहले किसी पूर्ण ज्ञानवान् के सत्संग में पूरे साल अथवा कुछ मासों के लिये छोड़ दो । यदि यह भी न हो सके तो ऐ युनिवर्सिटियों के डिग्री-पाए नवयुवको ! ऐ विलास से पढ़कर आनेवालो ! रुपया की नौकरी ग्रहण करने से पहले आओ किसी ब्रह्मविद्या के सच्चे आचार्य की रोज करो, जो न केवल वेदांत के प्रकरण-ग्रन्थों (theology) से ही परिचित हो बरन् जो स्वयं वेदांत (religion) स्वरूप हो, जिसकी प्रत्येक किताब उपनिषद् रूप हो, जिसके रोम-रोम से यह गीत निकल रहा हो—
 श्रवणं विदं अमृतम्य पुथाः आयेधामानि दिव्यानि सत्युः ॥ १ ॥

वडाहमनम् पन्थ महान्तमादि-यउरं नमम परस्तात् ।

नमः प्रित्तिवातिम् युनानि नाम्थ पथा विगनेऽयनाथ ॥ (पत्र ०)

अर्थ—मुनी = अमृतपुत्र, दिव्य स्थानों के वासियो ।
 मुनी मेने पाया = मेने पाया है । मेने उस अनन्त महान् पुरुष

को जाना है, जो अंधकार से सूर्य के समान दृश्य वा निवान्त पर है, उभी को जानकर मनुष्य मृत्यु पर अधिकार पाता है। यही विधि है मुक्ति पाने की, और कोई मार्ग नहीं, और कोई मार्ग नहीं।

क्या ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानवान् महात्मा भारत में नहीं हैं ? केवल उन्हीं के लिये नहीं हैं, जिन्हें सच्ची खोज नहीं। किसी ऐसे सत्य जीवन का प्राप्ति पहुँचनेवाले परमार्थ के सत्संग के प्रभाव से तुम समस्त आयु द्रव्य के दास नहीं बने रहोगे, वरन् "दौलत मुलाने-भन शुद्धोइकवाल चाकरम् (संपत्ति मेरी दासता हो गई और प्रभुत्व मेरा दास)" का नामला देखोगे। जीवन के बाजार में वित्त और वाजोगे, ज्ञानंद का स्वर (harmony) तुम्हें स्वागत करता हुआ मिलेगा, विघ्न दृष्टि को हलोगे, सकलता हाथ मिलाने की विद्यमान होगी। तुम्हारे अधरों (ओठों) पर नवीन उत्पन्न हुई तरोताजी के साथ माधुरी सुत्कान सदैव के लिये उत्पन्न होकर शोभा दिखाएगी, और नत्वक पर ज्ञान का सूर्य सदा के लिये उदय होकर कांति की वर्षा करेगा।

ब्रह्मविधि सौम्य से मुक्त भवति । (ब्राह्मसूत्र)

अर्थ—हे सौम्य ! तेरा मुख ब्रह्मज्ञानी के समान शोभायमान हो रहा है।

हाथ मेरे प्राण से बढ़कर प्यारे ! तुम्हें कब पता लगेगा कि हर कण्ठों के ना निवाच-हृदय जन्त ।

इस १९१३ में प्रकाश में आया ।

अन्य नाम १९१३ में प्रकाश में आया ।

अन्य नाम १९१३ में प्रकाश में आया ।

अर्थ—जो कमान कि हाथों के बाजार में १९१३ में प्रकाश में आया ।

प्रकाशमान नहीं है, तो उसको मिट्टी-तले दबा दे, क्योंकि सारी शान्ति की कमरे में कोई महिमा नहीं होती ।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली ने निस्संदेह कुछ लाभ पहुँचाया है, किन्तु इसमें परिवर्तन और सुधार की बहुत आवश्यकता है । समस्त धर्मों का प्राण, तत्त्वज्ञान का मुकुट, विज्ञानों का विज्ञान वेदांत ही एक विद्या है, जो अज्ञान के भँवर में डूबनेवाले को बचा सकती है । बाल्यावस्था में जब कि हृदय का क्षेत्र प्रभाव को शीघ्र ग्रहण करनेवाला होता है, प्रायः श्रान्तिशै (भूलें) जो विद्यार्थियों को पुष्टिकर श्लेष समझकर पिनाई जाती हैं, उनके रक्त में दोष उत्पन्न कर देती हैं, और उनके जीवन को कड़वा बनाए रखती हैं । जैसे वर्तमान शिक्षा-विभाग की पुस्तकों के निम्न-लिखित पद्य कि—

शुभमे-नरस न गर्दद वसाञ्छदा मालूम ।

सगे रा सुजमए हरगिज प्ररामोश ।

न गर्दद गर जनी सद नौबतिय संग ॥

बगर उमरे नवाजो भिकरूप-रा ।

वक़्मतर चीजे आयद या तो दर जंग ॥

अर्थ—अहंकार का नीचपन बरसों नहीं मालूम होता । कुत्ता प्रास को कदापि नहीं भूलता है, चाहे सौ बेर उसको नू पत्थर मारे । और यदि समस्त आयु नू कमीने मनुष्य पर दया करे, तो वह थोड़ी सी बात पर तेरे साथ लड़ाई के लिये तत्पर हो जायगा ।

बर तवाजादाय-दुरमन तकिया कर्देन अझदीगत ।

पायबोमे-सैख अज पा अफगनद दीवार रा ॥

न दानिमन थी कि रहमन कर्दे बर मार ।

कि थी अलमशमन बर करतद-आदम ॥

मार्गान र चम्प आकि बजादिर मुलायमन ।

विनद अलम पश्चा निगर पश्चा राजा रा ।

प्रकाशमान नहीं है, तो उसको मिट्टी-नले दया दे, क्योंकि खारी कानून की कमरे में कोई महिमा नहीं होती ।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली ने निस्मिंदेह कुछ लाभ पहुँचाया है, किन्तु इसमें परिवर्तन और सुधार को बहुत आवश्यकता है । समस्त धर्मों का प्राण, तत्त्वज्ञान का मुकुट, विज्ञानों का विज्ञान वेदांत ही एक विद्या है, जो अज्ञान के भँवर में डूबनेवाले को बचा सकती है । बाल्यावस्था में जब कि इन्द्र का क्षेत्र प्रभाव को शीघ्र ग्रहण करनेवाला होता है, प्रायः आनिर्वा (भूलें) जो विद्यार्थियों को पुष्टि कर आपत्ति समझकर पित्रार्थ जानी हैं, उनके रक्त में दोष उत्पन्न कर देती हैं, और उनके जीवन को कड़वा बनाए रखती हैं । जैसे वर्तमान शिक्षा-विभाग को पुस्तकों के निम्न-लिखित पद्य कि—

सुपये-नग्न न गर्दद वमात्रः । मालूम ।

सगे रा लुप्तमप हरगित प्ररामोयः ।

न गर्दद गर जमी सद नीचतिष्ठ संग न

कगर उमरे नवाजो मित्रवप-न ।

बकमल चीजे आपद बा तो दर जंग न

अर्थ—अहंकार का नीचपन घरमों नहीं मालूम होता । कुशा मास को कदापि नहीं भूलता है, चाहे सौ घेर उमड़ो। नू पत्थर मारे । और यदि ममत्त आधु नू कमोने मनुष्य पर दया करे, तो वह चौड़ी भी पाल पर नो माय लड़ाई के लिये नरवर हो जायगा ।

हर नवाजोहाय-दुग्गम नकिश कर्दव अध्वरीमत ।

वापकोम येन अत रा अकगनद होवार न ।

न नकिमत यी कि नरमत करे नर मार ।

क अत नरमत नर मत नरमत-आरमत ।

न न नरमत नर मत नर मत नरमत-आरमत ।

नरमत नरमत नर मत नर मत नरमत-आरमत ।

अर्थ—शत्रु के मान-सत्कार पर भरोसा करना मूर्खता है; क्योंकि नदी का चरण-तल छूना दीवार को गिरा देता है। जिस व्यक्ति ने साँप पर कृपा की, उसने यह नहीं जाना कि मनुष्य-जाति पर (यह कृपा) अत्याचार है। जो कि देखने में सुकोमल स्वभाव है, वह भीतर से कठोर-हृदय है, रुई के भीतर बिनौले को छिपा हुआ देखो।

ऐसे उपदेशों से मनुष्य का हृदय संशय और दुर्भावों का घर बन जाता है, और उसको आँखों में ऐसा रोग समा जाता है कि जिधर देखता है, मूर्तिमान् शत्रुता से सामना करना पड़ता है। यद्यपि वास्तव में इसके अपने दुर्भाव और खटके ही भेंट करने-वालों के अंध-हृदय हो जाने का कारण होते हैं, वेदांत का यह अनुशासन है कि 'नीच' शत्रु, पापाण-हृदय, पिशाच कोई है ही नहीं, मेरा पवित्र स्वरूप ही समस्त रूपों में प्रति समय शोभायमान है, अपने आपका कोई अनिष्ट नहीं करता, अतः मेरा अनिष्ट करनेवाला कौन है? अन्य तो कभी विचार-गर्भ में भी उपस्थित नहीं हुआ। अविश्वास त्याग दो। भेद-दृष्टि वा द्वैत-दृष्टि का पाप तोड़ो, झूठ से मुँह मोड़ो।

यदि ऊपर से संक्षिप्ता की भाँति कोई व्यक्ति मेरे निकट आया है, तो अवश्य किसी कुष्ठ को दूर करेगा। इस विषय की आवश्यकता ही थी। यदि नश्वर के स्पष्ट ढंग में मिला है, तो अवश्य विक्षिप्तता (बन्नाद) को नाड़ी की फुत्त खोलकर मेरे स्वास्थ्य का कारण होगा, धन्य है। यदि काँटेवाला अस्त्रुरा बनकर आया है, तो अवश्य मेरा खून ही बनावेगा, अच्छा हुआ। सब शरीर मेरे हैं, मेरे अपने आपसे अवश्य मुक्त की हानि का भय नहीं। बाहरी विरोध वास्तविक नहीं, केवल देखने-मात्र है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कभी मुझमें वाग्यावग्या था, फिर युवावस्था होती, आगे बुढ़ापा बान्त जायगा, किंतु वाग्यावग्या, जवानो, बुढ़ापा